

المجتمع القديم

يعتبر القرن التاسع عشر بحق عصر التفكير والبيولوجية أو العلوم اللسانية . ومع أن فكرة التطور ، سواء في مجالات العلوم الطبيعية المخطور ارتبطت في أذهان الناس بالعالم البريطاني تشارلس داروين Charles Darwin وبكتابه الهام أصل الأنواع The Origin of Species فإن التفكير التطوري في عمومه أقدم من داروين وكتاباته بل وأقدم من القرن التاسع عشر كله بكثير ، كما أن « التطور » ذاته يؤخذ بمعان كثيرة مختلفة . فالمعروف أن بذور التفكير التطوري ظهرت عند بعض الفلاسفة اليونانيين الأوائل ، وأن فكرة التطور بمعنى التقدم والارتقاء من مرحلة دنيا ومستوى متخلف الى مرحلة الحضارة الحديثة ظهرت في كتابات عدد كبير من علماء الأنثروبولوجيا والثقافة وعلم الاجتماع قبل أن تظهر نظرية داروين في عام ١٨٥٩ ، وهو العام الذي صدرت فيه الطبعة الأولى من « أصل الأنواع » . ويكفى أن نذكر هنا أن عالم الأنثروبولوجيا الألماني جوستاف كلم Gustav Klemm (١٨٠٢ - ١٨٦٧) الذي يعتبر من

تأليف :

لويس مورجان

بمقام :

د. أحمد ابوزيد

أهم العلماء التطوريين في الدراسات الثقافية كتب كتابه الهام عن « تاريخ الثقافة عام ١٨٤٣ »، أى قبل أن يظهر كتاب داروين بسنة عشر عاما ، وكان كلم متأثرا بكتابات الفيلسوف الاجتماعى الفرنسى الشهير كوندورسيه Condorcet وبخاصة برأيه فى تطور الحياة من البداءة الأولى الى الاشتغال بتربية الحيوان والزراعة ثم اختراع الحروف الهجائية حتى وصل المجتمع الانسانى أخيرا الى « عصر التنوير » الذى ساد القرن الثامن عشر . ويظهر فى نظرية كلم التطورية مبدآن هاما يحكمان عملية التطور ؛ الأول هو ما يسميه بمبدأ ثنائية السلالات البشرية وبمقتضاه ينقسم الجنس البشرى الى فئتين من الشعوب : شعوب سلبية ليس لها القدرة على الاختراع والابتكار والخلق ولذا فهى تعيش على النقل والمحاكاة من غيرها (ويدخل فى ذلك الزوج والمغول والفنلنديون والمصريون ومن اليهم وكذلك الطبقات الدنيا من المجتمع الأوربى) ، وشعوب ايجابية نشيطة ومن أهمها بطبيعة الحال العنصر الجرمانى ، ولكن الانسانية فى عمومها تميل الى الانتقال من مرحلة « الانسانية السلبية » الى مرحلة « الانسانية الايجابية » ، الفعالة النشيطة وذلك عن طريق المرور بعدد من الحالات أو الفترات يحددها كلم بأنها ثلاثة ، وهذه تؤلف المبدأ الثانى الذى يحكم عملية التطور عنده ، فالشعوب على اختلافها لا بد أن تمر فى تطورها الطويل بمرحلة أو حالة الوحشية الهمجية Wildheit التى يحيا فيها المجتمع الانسانى حياة التجول بكل ما يلبسها من عدم امتلاك للقطعان أو الارض وعدم الاعتراف بالسلطة ثم الانتقال الدائم من مكان

لآخر لممارسة صيد السمك أو قنص الحيوان اللذين يعتبران الشكلين الرئيسيين لأساليب العيش والقنوت ؛ ثم تأتى مرحلة الاستئناس Zahmheit التى اضطر الانسان فيها الى الاستقرار بعض الشئ وممارسة الرعى ثم الزراعة . ومع الاستقرار جاء الخضوع للسلطة الدينية بمعنى أن الرئيس كانت له سلطات دينية الى جانب سلطاته الزمنية أو السياسية ، كما جاء مع هذه المرحلة أيضا ظهور الكتابة . وأخيرا تأتى مرحلة الحرية والانطلاق وبخاصة من سلطة رجال الدين ، وفيها ينطلق الفكر البشرى من كل القيود التى كانت تكبله ويتاح له بذلك أن يغزو كل ميادين العلم والمعرفة . وتتمثل هذه المرحلة بأجلى صورها عند الشعوب ذات الحضارات العريقة كاليونان والرومان فى الماضى والجرمان فى العصور الحديثة (١) .

ومن الصعب مع ذلك أن نغفل تأثير كتاب داروين أو نقل من أهميته ومن الدور الذى قام به فى توجيه التفكير الانسانى فى مختلف ميادين البحث وجهة تطورية تمثلت فى ظهور كثير من الكتب عن « أصل الحضارة » أو « أصل اللغة » أو « أصل القانون » وما إليها مثلما كتب داروين كتابه عن « أصل الأنواع » ، الا أن من الصعب أيضا أن نرد كل هذا الاهتمام بالبحث عن الأصول الى « أصل الأنواع » ، فقد كانت هناك عوامل أخرى كثيرة تتصل بالجو الفكرى العام وبالواقع الذى تعيش فيه أوربا فى ذلك الحين وكلها تحفز على البحث عن « أصول » الأشياء . وفى القرن التاسع عشر ازداد الاتصال بالشعوب « البدائية » نتيجة لاتساع حركة الكشف الجغرافى والاستعمار وتكوين الامبراطوريات ،

عليها أثناء ذلك من تعقيد وتغاير بعد البساطة والتجانس البدائيين .

وقد يختلف العلماء التطوريون في كثير من النواحي وبخاصة المتعلقة بتفاصيل العملية التطورية وعدد المراحل التي مر بها المجتمع والثقافة ، ولكنهم يتفقون جميعا على أن التقدم هو الصفة الغالبة على سير الحضارة ، وأن التدهور ليس الا حالة استثنائية وعارضة ومؤقتة ، وأن الحياة تسير بالضرورة نحو تحقيق مزيد من التقدم والرقى . وفي هذه النقطة بالذات يختلف العلماء التطوريون مع كثير من علماء اللاهوت في الغرب الذين يناصرون الفكرة القائلة بأن الانسانية بدأت أول ما بدأت في حالة معينة من الرقى والسمو ثم تعرضت للنكوص والتدهور ، وذلك اعتمادا على قصة آدم التي أوردتها الكتب المقدسة وأنه وجد في الجنة قبل أن يهبط الى الأرض . فالجنة في رأيهم رمز على أن الانسان الأول كان يمارس الزراعة ، ولما كانت الزراعة تمثل شكلا وأسلوبا من أشكال الحياة وأساليبها أكثر رقا وتقدما من الرعى مثلا أو الصيد والقتل فان ذلك معناه أن الرقى هو الخاصية الطبيعية التي كانت تطبع الحياة الانسانية الاولى وأن الأشكال والأساليب الأخرى للحياة ظهرت فيما بعد نتيجة لبعض الظروف المأثورة .

كذلك يتفق معظم هؤلاء العلماء التطوريين على أن الشعوب البدائية التي توجد الآن - أو على الأصح التي كانت تعيش في ذلك الحين - تمثل أدنى المراحل التي مرت بها البشرية . وقد أدى ذلك الافتراض بهم الى الوقوع في كثير من الأخطاء نتيجة لاطلاقهم بعض الأحكام العامة الغير

وأدى ذلك الى اهتمام العلماء بعقد المقارنات بين هذه الشعوب والمجتمع الأوربي المتقدم بأنماط سلوكه ونظمه الاجتماعية المعقدة . كذلك شاهد القرن التاسع عشر حركة التغيير الجذرى من حياة الزراعة الى التصنيع وما طرأ على المجتمع الأوربي من تحولات عميقة في كل النظم والعلاقات . يضاف الى ذلك كثرة الاكتشافات الاركيولوجية التي تمت في ذلك الوقت وتقدم البحوث المتعلقة بعصور ما قبل التاريخ وأشكال الحياة القديمة وتطوراتها كما تكشف عنها الحفريات . وقد أدت هذه العوامل المختلفة الى زيادة الاهتمام بالبحث عن المراحل التي مرت بها الثقافة الانسانية - بالمعنى الاثريولوجي للكلمة « ثقافة » والتي يقصد بها العادات والتقاليد والفنون والصناعات والقدرات المختلفة التي يكتسبها الانسان من حيث هو عضو في مجتمع معين . ومع التسليم بأهمية هذه العوامل والدور الفعال الذي لعبته في توجيه الاهتمام الى البحث عن الأصول الأولى للأشياء والمراحل التي مرت بها فانه يمكن القول أن أكبر الفضل في انتشار فكرة التطور في القرن التاسع عشر وسيطرتها على معظم مجالات التفكير الانساني يرجع الى علماء البيولوجيا التطوريين الذين ذهبوا الى أن الكائنات العضوية المعقدة تطورت من صور وأشكال بسيطة للغاية ، وأن عملية التطور ذاتها كانت تتم ببطء شديد واستغرقت مئات الآلاف من السنين . وحين انتقلت هذه الفكرة الى ميدان الثقافة وميدان العلوم الانسانية كان الشغل الشاغل للعلماء في هذه المجالات هو تتبع تلك المراحل التي مرت بها الثقافة والنظم والمجتمعات الانسانية وما طرأ

أو غير مباشر من أمثال سير هنرى Sir Henry Maine مين وباخوفن Bachofen . ولم يكن هؤلاء العلماء يشيرون فى الأغلب فى كتاباتهم الى النظم البدائية الا فى القليل النادر ومع ذلك كان لهم أثر واضح فى تقدم التفكير الاجتماعى والانثربولوجى التطورى . وكتاب باخوفن بالذات عن حق الأم Das Mutterrecht - الذى صدر عام ١٨٦١ - أى بعد سنتين اثنتين من ظهور كتاب داروين عن « أصل الأنواع » - ملئ بالاشارات الى الميثولوجيا القديمة والآداب اليونانية واللاتينية ، وفيه يبين المؤلف أن الانتماء الى الأم كان أسبق فى الظهور على الانتماء الى الأب ، وأن طبيعة الأشياء تحتم ذلك . فالقانون الطبيعى هو الذى يقضى بأهمية الأم ، ولم تظهر سيطرة الأب وحقوقه الا فى مرحلة تالية من تاريخ الانسانية . فالانسانية فى بدايتها تحتاج الى الرعاية والعناية وهذا هو ما يمكن أن توفره المرأة دون الرجل ، لأن المرأة بطبيعتها أقدر على تحقيق السلام والمحبة كما أنها هى التى تزرع الحبر فى المجتمع . ولقد كانت الحضارات القديمة على العموم تعطى المرأة مكانة عالية مرموقة ، وكثير من الأساطير يدل على ذلك كما هو الحال فى أسطورة ايزيس المصرية . بل ان أول مظهر للعبادة - فى نظر باخوفن - كان هو عبادة الآلهة الاناث ، وأصدق مثل على ذلك هو أن « الهة » الأرض تتمثل فى معظم الأساطير فى شكل أنثى وليس فى شكل رجل . ولا يزال الكثير من المجتمعات الافريقية البدائية تتبع نظام الانتساب فى خط الاناث والانتماء الى أهل الأم دون أهل الأب مما يدل على قدم هذا النظام وعراقته .

والأمثلة كثيرة على انتشار التفكير التطورى

صحيحة والتى لا تستند فى كثير من الأحيان الى حقائق ووقائع يقينية مؤكدة . وقد اعتمد هؤلاء الكتاب بوجه عام على كتابات الرحالة والمبشرين الذين عاشوا بين تلك الشعوب « البدائية » وكانوا ينظرون اليهم والى حياتهم ونظمهم وثقافتهم من زاوية معينة ، وانعكست آراؤهم فى كتابات علماء الأنثربولوجيا التطوريين بالذات . من ذلك مثلا أن لبوك Lubbock رغم علمه الغزير الواسع يذهب الى القول بأن كثيرا من الشعوب « البدائية » مثل الاندمان لا يعرفون الحجل أو العار وأنهم يتصرفون فى كثير من الأحيان تصرف البهائم ، وأن سكان جرينلند لا يعرفون الدين أو الشعائر والطقوس الدينية بل وليس عندهم كلمة تشير الى الله . وساعد على صدور مثل هذه الأحكام تصور العلماء التطوريين أن النظم والثقافة السائدة فى أوروبا تمثل بالضرورة أرقى ما وصلت اليه الانسانية وأن كل ما عداها يمثل مراحل أكثر تأخرا وانحطاطا وأنه كلما كان الشعب أو القبيلة (متأخرة) عن الأنماط السلوكية الأوروبية كلما كانت أقرب الى مستوى الحيوانات .

ولكن اذا كانت الغالبية العظمى من العلماء التطوريين يستعينون بالمقارنة بين الشعوب البدائية والمتقدمة للتعرف على المراحل المختلفة التى مر بها المجتمع البشرى والثقافة ، فقد كان هناك اتجاه آخر لا يقل أهمية عن ذلك ، وكان أصحابه يعتمدون فى المحل الأول على النظم السائدة فى العصور القديمة وكذلك على الكتابات الكلاسيكية لاستنتاج تلك المراحل . وقد ظهر هذا بوجه خاص عند بعض علماء القانون الذين اهتموا بالدراسات الانثربولوجيا بطريق مباشر

فى ذلك الحين بحيث يمكن اعتباره هو الاتجاه العام المسيطر على الدراسات الاجتماعية والاثربولوجية التى ظهرت فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر سواء فى أوربا أو فى أمريكا . وهذا أيضا هو الطابع الذى يطبع كتابات عالم الاثربولوجيا الأمريكى لويس هنرى مورجان (١٨١٨ - ١٨٨٨) وبوجه خاص أهم كتبه « المجتمع القديم » ، الذى قدر أنه أن يلعب دورا أساسيا ليس فى مجال الدراسات الاجتماعية والاثربولوجية فحسب بل وأيضا فى المجال السياسى ، حيث يعتبر الكتاب من أهم المصادر التى قام عليها التفكير الماركسى وان لم يكن لمورجان نفسه بطبيعة الحال يد فى ذلك .

ويحتل لويس مورجان مكان الصدارة بين علماء الاثربولوجيين الأوائل . والكثيرون من مؤرخى الفكر الاجتماعى والاثربولوجى يعتبرونه الأب الأول للاثربولوجيا الأمريكية مثلما يعتبرون ادوارد بيرنت تايلور Edward

Burnett Tylor الأب الأول للاثربولوجيا البريطانية . الا أن شهرة مورجان ذاعت أكثر مما ذاع اسم تايلور وصيته كما أن بعض كتاباته - وبخاصة كتاب « المجتمع القديم » - ترجم الى عدد من اللغات . ويرجع ذبوع صيته الى حد كبير الى مصادفة تاريخية بحتة ، ذلك أن كارل ماركس Karl Marx قرأ كتاب « المجتمع القديم » قبل أن يموت بقليل وأوصى فريدريش انجلز Friedrich Engels بأن ينشر مكتشفات مورجان ونظرياته بين الاشتراكيين الأوربيين . وانجلز نفسه يقول فى ذلك صراحة أن ماركس « جعل من أهدافه فى المستقبل أن يقدم نتائج أبحاث مورجان فى ضوء النتائج التى توصل اليها هو

- أو الى حد ما التى توصلنا نحن الانتين - لها من دراستنا المادية للتاريخ وبذلك يبرز كل معانيها ويوضحها . ذلك أن مورجان أفصح فى أن يكتشف من جديد فى أمريكا الفكرة المادية للتاريخ التى سبق لماركس أن اكتشفها قبل ذلك بأربعين سنة ، كما أنه بمقارنته بين البربرية والحضارة وصل - فى بعض النقاط الرئيسية - الى النتائج ذاتها التى وصل اليها ماركس » (٢) . وكانت النتيجة الطبيعية لذلك أن اهتم الاشتراكيون والشيوعيون بكتابات مورجان لأن المعلومات التى تتردد فيها وكذلك نظريته التطورية التى عرضها فى « المجتمع القديم » بالذات تتفق مع فلسفتهم اتفاقا عجيبا . وبلغ ذلك الاهتمام من جانبهم حدا أقلق الولايات المتحدة التى تكررت لمورجان كما أغفلت الجامعات الأمريكية تدريس كتبه ، فى الوقت الذى تقوم فيه أكاديمية العلوم الروسية بترجمة كتاب « المجتمع القديم » ضمن سلسلة منشوراتها عن « التفكير العلمى الكلاسيكى » ، وكذلك فى الوقت الذى يعترف النظام السوفيتى رسميا بمورجان ويعتبر كتاباته ذات أهمية خاصة بالنسبة للتحليل المادى للشيوعية البدائية ، وذلك على الرغم من أن مورجان - كما يصفه الاستاذ روبرت لوى - كان « محاميا بورجوازيا ومسيحيا أرثوذكسيا » (٣) . وبصرف النظر عن الدور الذى لعبته كتابات مورجان - بدون قصد منه هو نفسه - فى التفكير الاشتراكى فان الكثير من الكتاب يعتبرونه « أعظم علماء الاثربولوجيا فى القرن التاسع عشر بغير منازع » . ومثل هذا الرأى يأتى من عالم له مكاتبة فى تاريخ الاثربولوجيا مثل الاستاذ هادون Haddon الذى

تخرج على يديه جيل كامل من أكبر علماء
الانثربولوجيا المعاصرين . وقد تكون هناك
بعض التحفظات على مثل هذه الأحكام ، ولكن
كما يقول الأستاذ ليزلى وايت Leslie White
ان الآراء قد تتضار بحول من هو أعظم علماء
الاجتماع في القرن التاسع عشر ولكن الذى
لا شك فيه هو أن لويس مورجان كان من أعظم
هؤلاء العلماء (٤) .

وعلى الرغم من أهمية مورجان فى تاريخ
الفكر الاجتماعى والانثربولوجى فانه لم
يتخصص فى أى من هذين العلمين ، وانما كان
فى الأصل من رجال القانون والمحاماة ، مثله فى
ذلك مثل عدد كبير من علماء الانثربولوجيا فى
ذلك الحين ، أو على الأقل العلماء الذين أثروا فى
الفكر الانثربولوجى من أمثال سير هنرى مين
وباخوفن وماكلينان McLennan على ما ذكرنا
من قبل . ولكن مورجان يتميز على معظم هؤلاء
العلماء بأنه لم يكن مجرد مفكر نظرى مثلهم ،
وانما كان يجمع بين التفكير النظرى والمعرفة
المباشرة بالشعوب والجماعات والقبائل التى كان
يتكلم عنها ، كما أن هذه المعرفة كانت تركز فى
كثير من الأحيان على الملاحظة المباشرة التى تعتبر
الآن أهم وسيلة يلجأ اليها الانثربولوجيون
المحدثون فى أبحاثهم فى الشعوب « البدائية » .
فلقد اتصل مورجان بقبائل الايروكو Iroquois
من الهنود الحمر فى منطقو نيويورك وقام بأبحاث
عميقة بينهم ، كما قام بعدد من الرحلات القصيرة
الى بعض المناطق التى يقيم فيها الهنود الحمر فى
نبراسكا وكساس وذلك بالإضافة الى بعض
الرحلات فى منطقة جبال روكى وخليج هدسون
ونيو مكسيكو . وربما كان لكساد مهنة المحاماة

فى ذلك الوقت وقلة الفرص المتاحة للعمل أمام
المحامين الناشئين واضطرار مورجان ازاء ذلك
للبحث عن العمل بأى وسيلة دخل كبير فى قيامه
بهذه الرحلات واتصاله بالتالى بقبائل الهنود
الحمر الذين استمد منهم مادة غزيرة لكتاباته .
وأيا ما يكون السبب فان القيام بهذه الرحلات
والأبحاث الحقلية تميز مورجان تميزا شديدا على
غيره من معاصريه . ويزيد من دلالة هذه
الرحلات أنها تمت فى الوقت الذى كان الاتصال
بالهنود الحمر يعتبر من أخطر الأعمال نظرا
للعداوة العنيفة بين الرجل الأبيض والقبائل
الأصلية فى أمريكا ، خاصة وأن هذه الرحلات
حدثت أيضا فى الوقت الذى لم تكن السكك
الحديدية قد امتدت فيه الى معظم بقاع
أمريكا ، (٥) .

وعلى الرغم من التأثير القوى الذى تركته
كتابات مورجان فى العلماء المعاصرين له وفى
كثير من علماء أوائل القرن العشرين ، وعلى
الرغم من المحاولات الكثيرة الصادقة التى يبذلها
بعض العلماء المحدثين لحياء نظريته فى ضوء
المعلومات الكثيرة التى توفرت أخيرا عن ماضى
الحضارة الانسانية ، وعلى الرغم أيضا من أن
أقسام الانثربولوجيا فى كثير من الجامعات
الامريكية ذاتها أخذت تولى كتاباته اهتماما بالغاً
لم تحظ به هناك من قبل ، فان مورجان نفسه لم
يشتغل بالتدريس فى أى جامعة من الجامعات .
وهذا موقف يختلف كل الاختلاف عما حدث
لتايلور مثلاً فى بريطانيا ، فالمعروف أن تايلور لم
يحصل على أى درجة جامعية ومع ذلك قد
أتيحت له فرصة التدريس فى جامعة من أكبر
جامعات العالم وهى جامعة اكسفورد اعترافاً بعلمه

مورجان (٦) ، كما أن الاستاذ لوى Lowie يصفه بأنه خير تقرير وصفي عن الهنود الحمر (٧) . ويعتمد الكتاب - مثل كتب الاثربولوجيا الحديثة - على الملاحظة المباشرة ، ويتميز بالاهتمام البالغ بدراسة التنظيم الاجتماعي عند هذه المجموعة من القبائل ، ويعتبر ذلك اتجاها جديدا يختلف كل الاختلاف عن الاتجاه السائد حينذاك في الكتابات الاثربولوجية التي كانت تعنى في المحل الأول بالعادات والتقاليد وملامح الثقافة المختلفة . فكأن مورجان يرتفع في هذا الكتاب على الكثيرين من العلماء المعاصرين له والذين كانوا ينحون في كتاباتهم نحو وصفا سرديا بحثا . وليس من شك في أن مورجان باتجاهه نحو دراسة التنظيم الاجتماعي كان من أهم العوامل الممهدة لظهور الاثربولوجيا الاجتماعية والاتجاه البنائي الوظيفي الذي يعتبر الطابع العام للدراسات الاثربولوجية في الوقت الراهن . وربما كان هذا هو ما يقصده العالم الاثربولوجي البريطاني المعاصر ايفانز بريشارد (٨) من أن لويس مورجان - شأنه في ذلك شأن بعض علماء الاجتماع في القرن التاسع عشر مثل اميل دوركايم وهربرت سبنسر - كان يرى أن الغرض من الاثربولوجيا هو التصنيف والتحليل الوظيفي للأبنية الاجتماعية وليس تصنيف الثقافات وتحليلها على ما كان يفعل يفعل تبلور وعلماء الاثربولوجيا الأمريكيون وان كتابات مورجان بذلك تكون اقرب الى ما يعرف الآن بالاثربولوجيا الاجتماعية . ومع ذلك فان هذا لا يعنى أن مورجان كان يميز تمييزا قاطعا بين المجتمع والثقافة على ما يفعل العلماء المحدثون ؛ فالفهمان كانا مختلطين في

وخبرته ، رغم أن خبرته الميدانية المحدودة لا يمكن أن تقارن بحال بخبرات مورجان الواسعة المتعددة . الا أن مورجان لقي على أى حال كثيرا من التكریم والتقدير من الهيئات العلمية والاكاديمية ، فقد انتخب عضوا عاملا في « الرابطة الامريكية لتقدم العلم American Association for the Advancement of Science » . ثم أصبح رئيسا لها لعام ١٨٨٠ (قبل وفاته بعام) ، كما منح الدكتوراه الفخرية في القانون L.L.D. من يونيون كوليج Union College عام ١٨٧٣ وانتخب بعد ذلك بعامين (١٨٧٥) عضوا بالاكاديمية القومية National Academy of Sciences وهو شرف رفيع لا يحصل عليه سوى كبار العلماء والمفكرين الأفاضل .

ولقد تعددت كتابات مورجان ودراساته وأبحاثه حتى شملت الكثير من نواحي الحياة الاجتماعية والنظم والثقافات عند المجتمعات القبلية « البدائية » وبالذات عند قبائل الهنود الحمر . وربما كان أول كتاب له قيمة علمية هو كتاب « عصابة الهودينوساويني أو الايروكوا League of the Ho-de-no-sau-nee- cr Iroquoi » وظهر عام ١٨٥١ . وقد اشتهر هذا الكتاب في الدوائر الاثربولوجية باسمه المختصر « عصابة ايروكوا The League of the Iroquoi » وكثير من مؤرخي الفكر الاثربولوجي يعتبرون هذا الكتاب أول دراسة علمية تقوم على أسس سليمة لوصف الحياة الاجتماعية لأى قبيلة من قبائل الهنود الحمر ، بل اننا نجد عالما مثل جولد نفايزر Goldenweiser الذى قام هو نفسه بدراسة ميدانية بين الايروكوا يقول في كتابه المشهور عن « الحضارة المبكرة Early Civilization » ان أفضل دراسة عامة عن الايروكوا هي كتاب

عهده . كذلك لا يعنى هذا أن مورجان أغفل الملامح الثقافية اغفالا تاما . فجانب كبير من كتاب « عصبه الايركوا » يعالج ملامح الحياة الفنية والتكنولوجية عند هذه القبائل .

وفى عام ١٨٦٨ أصدر مورجان ثانياً كتبه المهمة عن « القنيسدس الأمريكى وأعماله The American Beaver and His Works » وهو يكشف لنا عن قدرة مورجان على المشاهدة فى ملاحظة تحركات ذلك الحيوان البرمائى الذى يتحاشى فى العادة الظهور أمام الناس والذى له القدرة على إقامة السدود والأكواخ على السواء . وكان مورجان مغرماً منذ صباه الأول بمراقبة هذه الحيوانات فى هدوء وسكون واستخفاء ويشاهد أعمالها وانشاءاتها الهندسية الرائعة وبذلك أتى كتابه دراسة رائعة ودقيقة لها لدرجة أن عالم النفس الحيوانى البريطانى رومانى G.S. Romanes كتب بعد نصف قرن من ظهور الكتاب يقول انه أدق وأشمل دراسة حول هذا الموضوع (٩) . وقد انتهى مورجان فى آخر هذا الكتاب الى أن نمة كثيراً من نواحي التشابه العقلى بين الانسان والحيوانات أو « العجماوات » كما كان يسميها ، فالقنيسدس تعتمد فى بنائها للسدود على التفكير والذاكرة والارادة كما أنها تكشف عن درجة عالية من المعرفة لأن انشاءاتها على العموم تشبه الى حد كبير بعض الانشاءات والاختراعات البدائية عند الانسان وأنه ليس هناك ما يدعو الى الزعم بأن هذه الأعمال تصدر عن نوع مختلف من التفكير والعمليات الذهنية . فالمسألة فى نظره لم تكن مسألة « غريزة » بحتة لأن الغريزة أمر مهين للانسان وللعجماوات على السواء لأنها تحط من قدراتهما وكفاءتهما وذكائهما . ولقد كان الانسان

والحيوان على العموم يتمتعون وقت الخلق وفى البداية بملكات وقدرات متشابهة ولكن بدرجات مختلفة مما أتاح للانسان أن يتقدم بخطوات أوسع وأسرع وهذا هو كل الفرق بين الجنس البشرى وبقية الكائنات الحيوانية (١٠) .

ثم ظهر الكتاب الثالث للمورجان ، ولعله أكثر كتبه جميعاً أصالة وجدة فى الموضوع ، وهو كتاب « اتساق روابط الدم والمصاهرة فى العائلة الانسانية Systems of Consanguinity and Affinity of the Human Family . عام ١٨٧٠ . وليس من شك فى أن مورجان أمضى سنوات طويلة فى الاعداد لهذا الكتاب الفذ الذى فتح أبواباً جديدة وطريقة فى دراسة نسق القرابة فى المجتمعات البدائية ، وفيه يقدم لنا مورجان نظام القرابة السائد عند كثير من قبائل الهنود الحمر والذى أطلق عليه اسم نظام القرابة التصنيفى Classificatory . وقد حملته البحث فى هذا الموضوع الى زيارة عدد كبير من هذه القبائل لجمع المعلومات المتعلقة به بنفسه . ومنذ ذلك الحين وعلماء الانثربولوجيا يتبعون التقسيم الهام بين اتساق القرابة الى اتساق وصفية واتساق تصنيفية تبعاً لمصطلحات القرابة وللحقوق والواجبات المتعلقة بكل نوع منهما وكذلك أنماط السلوك التى تتلازم فى الوجود مع كل نسق من هذين النسقين (١١) .

ويصف العالم الانثربولوجى البريطانى ويفرز Rivers هذا الاكتشاف فى كتابه عن « القرابة والتنظيم الاجتماعى بقوله Kinship and Social Organization « اننى لا أعرف أى اكتشاف آخر فى كل العلم

يستحق الإعجاب بصاحبه أكثر من اكتشاف نسق العلاقات التصنيفية الذى اكتشفه لويس مورجان . ولست أقصد بذلك مجرد أنه كان أول من بين بوضوح وجود هذه الطريقة لتحديد العلاقات بل اننى أقصد أنه كان أول من جمع مثل هذه المعلومات الهائلة عن الخصائص الأساسية التى يتميز بها ذلك النسق كما أنه كان أول من اعترف بالأهمية النظرية الفذة لهذا الكشف الجديد ، (صفحة ٥٢٤) .

وإذا غضضنا النظر عن بعض كتاباته الأخرى الأقل أهمية مثل كتابه عن

Diffusion Against Centralization

الذى نشر عام ١٨٥٢ وكان فى الأصل مجموعة محاضرات ألقاها أمام المحافل العلمية وكذلك كتابه عن Houses and House. Life of the American Aborigines

الذى ظهر قبل موته عام ١٨٨١ فانه أهم كتبه وأشهرها جميعا هو الكتاب الذى نحن بصددده ، وهو كتاب « المجتمع القديم » الذى ظهر عام ١٨٧٧ ، ولعله هو الكتاب الوحيد الذى لا يزال يجد له صدى حتى الآن خارج دائرة العلماء المتخصصين (١٢) .

وكتاب « المجتمع القديم » يعكس النمط التطورى الذى كان يسود بشكل عام فى تفكير القرن التاسع عشر . وللكتاب عنوان فرعى يعبر بوضوح عن ذلك الاتجاه التطورى وهو :

Researches in the Lines of Human Progress from savagery through Barbarism Civilization.

ولقد ظهر « المجتمع القديم » كنتيجة طبيعية لاهتمام مورجان بدراسة اتساق القرابة وتطورها ، ومع ذلك فان أثره تعدى كل الآثار

التي تركتها بقية كتاباته الأخرى مع أنه ليس أكثر هذه الكتابة أفضالة وعمقا وتفردا . وربما كانت أهميته راجعة فى المحل الأول الى أنه كان يعبر تعبيرا صادقا عن الاتجاه الانثنولوجى فى دراسة المجتمع ، وهو الاتجاه الذى كان يلقي أشد الترحيب فى ذلك الحين ، وذلك بالإضافة الى ما سبق أن ذكرناه من التقائه مع المبادئ الأساسية فى التفكير الماركسى والاشتراكى بوجه عام . والهدف الأساسى للكتاب هو محاولة رسم وتحديد النسق التطورى الذى مرت به الإنسانية فى تاريخها ، وقد اهتم مورجان بوجه خاص بدراسة تطور الحكومة وأشكالها المختلفة وتطور الزواج والقرابة وأشكال الملكية كمؤسسات لذلك التاريخ التطورى . ومع أن مورجان يتفق فى هذا الاتجاه العام مع معظم علماء عصره الا أنه كان ينظر الى المسألة نظرة أوسع من نظرة الكثيرين من هؤلاء العلماء . وربما كان ذلك راجعا الى تنوع اهتماماته واتساع معرفته اذ كان يحاول تطبيق هذه النظرية على الإنسانية ككل فى كل عصورها وفى كل المناطق ، مستندا فى ذلك على معلومات أدق وأوثق مما نجده فى كتب العلماء الآخرين ، حتى أشدهم تدقيقا فى اختيار المعلومات مثل ماكلينان McLennan . ولكن على الرغم من أنه كان يركز على دراسة هذه الموضوعات القليلة نسبيا والتي سبق ذكرها الا أنه فى الوقت ذاته كان يعمل على إبراز العلاقات المتبادلة بين هذه النظم القليلة التى اختارها وبقية مظاهر الثقافة وعناصر الحياة الاجتماعية والنظم الأخرى القائمة فى المجتمعات التى كان يعرض لها ، ولذا نجد أنه على الرغم من أنه يعتبر على العموم من أتباع المدرسة التطورية فانه يعتبر فى

الوقت نفسه من المبشرين بقيام الاتجاه الوظيفي الذي أسهم اسهاما قويا في هدم المدرسة التطورية والقضاء عليها . وعلى أى حال فإن نظريته فى التطور الاجتماعى كما يعرضها فى « المجتمع القديم » تعتبر بحق النقطة المركزية فى كل تفكيره كما أنها تمثل جزءا هاما من اسهاماته فى النظرية الاجتماعية العامة . وهذا لا يقلل بطبيعة الحال من أهمية كتابه عن « الاتساق » .

ولقد كان من المحتم أن يصطدم مورجان برجال الدين فى عهده نتيجة لاعتناقه النظرية التطورية والدفاع عنها ومحاولة اثباتها بطريقته الخاصة . فمع أن معظم كلام مورجان عن التطور كان ينحصر فى مجال النظم الاجتماعية والثقافة ولم يكذب يتعرض لتطور الكائنات الحية الا فى كتابه عن « القندس الأمريكى وأعماله » وكذلك فى بعض المقالات المتفرقة فإن هذا لم يجنبه تماما التعرض لكثير من الهجوم والنقد من جانب الكتاب اللاهوتيين وغيرهم من الكتاب الذين كانوا يقبلون بغير مناقشة النظرية المسيحية عن الكون والخلق كما تظهر فى سفر التكوين . وليس من شك فى أن مورجان نفسه كان يقبل هذه القصة الدينية فى شبابه قبل أن يتحول الى نظرية التطور ، فلما بدأ يضع تفسيره العلمى لنشأة المجتمع والانسان وتطورهما . أخذ يتحول تدريجيا عن التفسير المسيحى بحيث أنكر ذلك التفسير تماما مثلما فعل داروين تماما ، كما أنكر بالتالى النظرية التى كان يشايعها رجال الدين عن « تدهور الانسان » أو « تدهور الثقافة » وترد ظهور الشعوب البدائية أو الهمجية الى حدوث نكسة أصابت تلك الشعوب التى ظهرت فى أول حالة أكثر تقدما ورقيا على ما سبق أن ذكرنا .

ويقول مورجان فى ذلك ما نصه : « لم يعد لنظرية التدهور الانسانى لتفسير وجود الشعوب الهمجية والبربرية أى قدرة على الصمود والبقاء . فلقد ظهرت هذه النظرية كنتيجة للنظرية الموسوية عن خلق الكون وتقبلها الناس لاشباع حاجة مزعومة لم يعد لله وجود الآن . والواقع أنها - كنظرية - ليست عاجزة فقط عن تفسير وجود الشعوب الهمجية بل انها أيضا تفتقر الى ما يسندها ويدعمها من أحداث التجربة الانسانية وحقائقها » (المجتمع القديم ، صفحة ٧) (١٣) . ومهما تكن الاعتراضات التى أثبتت على كلام مورجان من جانب اللاهوتيين وغيرهم فقد أفلح فى عرض نظريته فى التطور الاجتماعى والثقافى ببساطة بالغة وبطريقة منطقية فى القسم الأول من الكتاب ثم خصص الأقسام الثلاثة التالية لمناقشة تطور فكرة الحكومة ثم تطور فكرة العائلة ثم تطور فكرة الملكية بكثير من التفصيل والدقة والاحاطة بالمشكلات الفرعية الكثيرة التى يتعرض لها بأسهاب

ويتلخص رأى مورجان فى التطور - كما يعرضه فى كتاب المجتمع القديم - فى أن تقدم الأساليب الفنية والوسائل التكنولوجية وازديادها وتنوعها بحيث يتمكن الانسان من أن يسيطر على البيئة التى يعيش فيها ويتحكم بوجه خاص فى مصادر القوت والطعام ويعمل على توسيعها تؤدى كلها الى تقدم الثقافة والنظم الاجتماعية . فهناك علاقة قوية بين توسيع موارد الطعام ومصادر الرزق من ناحية والتقدم الثقافى والاجتماعى من الناحية الأخرى وخير دليل على ذلك هو أن انتقال المجتمع الانسانى من الاعتماد على الثمار البرية مثلا الى ممارسة الزراعة قد صاحبه وتبع

عنه تغيرات أساسية فى شكل المجتمع نفسه اذ تغير النظام القبلى القديم الى نظام المجتمع المتمدين الحديث وحل نظام الدولة بذلك محل نظام العشيرة والقبيلة (١٤) ، وفى ذلك يقول مورجان فى بداية الفصل الثانى من « المجتمع القديم » : « ان الحقيقة الهامة التى تقول ان الجنس البشرى بدأ فى أسفل السلم ثم شق طريقه بجهد للصعود والارتقاء تتمثل بشكل واضح فى أساليب المعيشة المتتالية التى انتحلها . فسيادة الانسان وسيطرته على الأرض تعتمد كلية على مهارته فى هذه الناحية فالانسان هو الكائن الوحيد الذى يمكن أن يقال عنه انه تمكن من أن يتحكم بشكل مطلق فى عملية انتاج الطعام ؛ وهذه ناحية لم يتفوق فيها على الحيوانات الأخرى فى أول الأمر . ولم يكن فى امكان الجنس البشرى أن ينتشر الى المناطق الأخرى التى لا تتوفر فيها أنواع الطعام التى كان يألفها - وبالتالي لم يكن يحتاج له أن ينتشر فوق سطح الأرض كلها - لو لم يفلح فى توسيع قاعدة طعامه . وأخيرا فإنه لم يكن فى امكان الجنس البشرى أن يتوالد ويتكاثر ويؤلف الأمم الكثيرة السكان لو لم يتمكن من السيطرة سيطرة مطلقة على أنواع الطعام ومقاديره . وعلى ذلك فمن المحتمل أن يكون ثمة اتفاق وتلازم مباشرين بين العهود الكبرى للتقدم البشرى من ناحية واتساع مصادر القوت والطعام من الناحية الأخرى (المجتمع القديم ، صفحة ١٩) . وهذا كله معناه فى آخر الأمر أن العامل المتحكم فى شكل الحياة الاجتماعية وفى التطور الاجتماعى هو الأساليب والوسائل التكنولوجية ، وذلك على أساس أن موارد الرزق والعيش ومصادر الطعام تكثر وتزداد نتيجة لزيادة الفنون التكنولوجية

وما كانت تحققه من تقدم على فترات متباعدة فى تاريخ الانسانية ؛ ذلك التقدم الذى كان يمثل بوجه خاص فى الاختراعات والاكتشافات الجديدة المتتالية . فالانسان لا يستطيع بذلك أن يحيا ويتقدم ويتطور بغير ان لم يستغل مصادر الطبيعة لصالحه الخاص ، وهذا الاستغلال لن ييسر الا باستخدام الوسائل الفنية والتكنولوجية الملائمة ، واستخدام هذه الآلات والوسائل بطريقة مجدية لن ييسر هو نفسه الا اذا سادت فى المجتمع نظم اجتماعية مناسبة تنظم حياة أفراد ، فالعلاقة بين النظم الاجتماعية والأساليب الفنية والآلية اذن علاقة وثيقة بحيث ان أى تقدم تكنولوجى يستتبع بالضرورة حدوث تغيرات جوهرية فى النظم السائدة حتى تتفق وتتماشى مع ما طرأ على هذه الأساليب التكنولوجية ذاتها من تغيرات (١٥) .

ورغم وضوح هذه النظرية وبساطتها فان مورجان لم يستخدمها باطراد منهجى فى بقية أجزاء الكتاب . فهو يغفل فى كثير من الأحيان ما سبق أن ذكره عن العلاقة القوية بين الفنون الآلية والتكنولوجية من ناحية والنظم الاجتماعية من الناحية الأخرى ، ويذهب بدلا من ذلك الى أن النظم الاجتماعية نشأت مما يسميه ببذور التفكير الأولية Primary germs of thought الراسخة منذ البداية فى ذهن الانسان . وكثير من فقرات الكتاب - حتى فى المقدمة ذاتها - توحى للقارئ بأن مورجان يرى أن تطور النظم الاجتماعية حدث مستقلا ومنفصلا عن التقدم الفنى الذى نشأت عنه الاختراعات والاكتشافات العديدة الهامة . من ذلك مثلا ما يقوله فى الصفحة الثانية من مقدمة الكتاب : « ولقد تابع ظهور الاختراعات والاكتشافات واحدا بعد الآخر على

الحديدية فإن هذه الأدوات لا تعتبر أساسا صالحا لتحديد المراحل تحديدا قاطعا وفاصلا تماما .

« ومن المحتمل أن تستطيع أساليب ووسائل المعيشة المتعاقبة أن تزودنا بأفضل أساس لمثل هذه التقسيمات وذلك بفضل ما لهذه الأساليب والوسائل التي كانت تظهر على فترات متباعدة من الزمن من تأثير قوى على حياة الإنسان . ولكن الدراسات والبحوث لم تتعمق في هذا المجال بحيث تمدنا بالمعلومات الضرورية . وكل ما نستطيع أن نفعله في حدود معلوماتنا الحالية للوصول الى هدفنا الرئيسى هو أن نختار بعض المخترعات والمكتشفات الأخرى التي تقدم لنا دلائل عن التقدم تكفى لأن تحدد بداية المراحل الجيلية المتعاقبة . وحتى لو قبلنا هذه المراحل على أنها مجرد مراحل مؤقتة فسوف نجدها ملائمة تماما لأغراضنا ومفيدة . أو سنجد أن كل مرحلة من المراحل التي سوف نقترحها الآن تغطى ثقافة متميزة تماما كما أنها تمثل أسلوبا معينا من « أساليب الحياة » . (المجتمع القديم ، صفحاتنا ٨ ، ٩) .

ولقد مرت الإنسانية في رأى مورجان بمرحلتين كبيرين قبل أن تصل الى مرحلة الحضارة أو المدنية الحديثة . وتنقسم كل مرحلة من المرحلتين الأوليين الى ثلاث فترات تمثل كل فترة منها مستوى ثقافيا واجتماعيا معينا ويسمى هذه الفترات الثلاثة بالقديمة أو الدنيا والوسطى ثم الحديثة أو العليا . أما المرحلتان الكبيرتان السابقتان على الحضارة المدنية فهما مرحلة الوحشية أو الهمجية Savagery حلة البربرية Barbarism وكان التقدم الانسانى يسير باطراد واستمرار

البيئة الطبيعية ، وفي هذا استناد الى مبدأ الحتمية الجغرافية الذى كان يسيطر على أذهان الكثيرين من علماء القرن الماضى والذى نبذه العلماء المتأخرون ممن يتجهون فى كتاباتهم اتجاها وظيفيا يعتمد فى المحل الأول على تبين العلاقات المتبادلة بين مختلف النظم القائمة فى المجتمع - والفصل الأول من الكتاب يدور حول تلك المراحل التي سميها مورجان « المراحل الانتية أو الجيلية Ethnical Periods » وأطلق عليها هذه التسمية لكي يبين أن كلا منها يمثل حالة متميزة من حالات المجتمع كما أنها هي ذاتها تتميز بأسلوب للحياة خاص بها « (المجتمع القديم صفحة ٨) وهو بذلك يرفض التقسيم السائد حينذاك والذي كان يميز فى تاريخ الإنسانية بين « عصور » حجرية وبرونزية وحديدية وما إليها . ويقول مورجان نفسه فى ذلك « ان مصطلحات العصر الحجري والعصر البرونزى والعصر الحديدي التي أدخلها علماء الأركيولوجيا الدنماركيون كانت مفيدة فى مجال تصنيف موضوعات الفن القديم ؛ مفيدة فى مجال تصنيف موضوعات الفن القديم ؛ الا أن تقدم المعرفة يجعل من الضروري ايجاد تقسيمات فرعية أخرى مختلفة . فالأدوات الحجرية مثلا لم تنبذ تماما حين صنعت الآلات الحديدية أو الآلات والأدوات البرونزية . وقد أدى اختراع طريقة صهر خام الحديد الى ظهور حقبة جيلية Ethnical متميزة بينما من الصعب أن نقول ان استعمال البرونز أدى الى ظهور مثل هذه الحقبات . يضاف الى ذلك أن نظرا لتداخل مرحلة الأدوات الحجرية فى مرحلتى الأدوات البرونزية والحديدية وكذلك نظرا لتداخل مرحلة البرونز فى مرحلة الأدوات

خلال الزمن ويتزايد ازديادا هندسيا - على حد
تعبير مورجان - نظرا لأن كل عنصر من
عناصر الثقافة والمعرفة الانسانية كان يصبح هو
نفسه عاملا اضافيا في تحقيق مزيد من التقدم
والتطور وبالتالي اكتساب مزيد من المعرفة ،
وبخاصة المعرفة بالأساليب التكنولوجية التي تعتبر
الأساس الأول للثقافة .

ومن الصعب ، ان لم يكن من المستحيل أن
نعثر على محركات التقدم التي تحدد بداية هذه
الفترات المختلفة في كل أنحاء العالم بدون
استثناء كما يقول مورجان ، وعلى ذلك فانه يكفي
في نظره تصنيف القبائل الرئيسية التي ينقسم اليها
الجنس البشرى تبعا لدرجة تقدمها النسبي وبالتالي
تبعا للمرحلة الثقافية التي تمر بها المستوى الثقافي
الذي وصلت اليه ، وتعتبر مرحلة الهمجية أولى
مراحل التقدم وفي الوقت ذاته أطول هذه المراحل
وأكثرها صعوبة . فلقد كان البشر يعيشون
حينذاك عيشة أقرب الى عيشة الحيوانات . وعلى
أى حال فقد بدأت الفترة القديمة من هذه المرحلة
- وهي تمثل أدنى مستويات الحضارة الانسانية
على الاطلاق بظهور الجنس البشرى وارتبطت
بطفولته الأولى وانتهت باكتشاف النار . وكان
الانسان يعتمد في هذه الفترة في طعامه على الفواكه
والثمار والدرنات التي تقدمها له الطبيعة كما أنه
بدأ يكتشف الكلام الذي يختلف في جوهره عن
صياح الحيوانات وصراخها . ويعترف مورجان
بأنه لم تتبق من هذه الفترة القديمة أية قبائل
يمكن أن تعتبر مثالا واضحا عليها : وقد بدأت
الفترة الوسطى من مرحلة الهمجية - وهي تمثل
المستوى الثقافي المتوسط - بانتحال الانسان لصيد
السماك كمهنة له من ناحية والاعتماد على السمك

ذاته كغذاء رئيسي له ، كما أنه عرف استخدام
النار وبخاصة في الطهي ، واخترع القوس والسهم
وبدأ بذلك ينتشر من موطنه الأصلي الى مختلف
بقاع العالم حتى وصل الى أبعد المناطق . ويعتبر
أهالى استراليا الأصليون ومعظم شعوب بولينيزيا
من أفضل الأمثلة التي تمثل لنا حالة الجنس
البشرى في تلك الفترة الوسيطة من مرحلة
الهمجية . وبعدها جاءت الفترة الأخيرة أو
الحديثة من تلك المرحلة التي يمثلها الآن الكثير
من قبائل الهنود الحمر في الأمريكيتين .

ويعتبر اختراع الفخار العامل الأساسى الذى
يفصل عهود الهمجية وفتراتها الثلاثة عن مرحلة
البربرية بعهودها وفتراتها الثلاثة أيضا ، ولذا
فان مورجان يعتبر كل الشعوب التي لم تعرف
هذه الصناعة ولم تمارسها شعوبا همجية مهما كان
لديها من مقومات الحضارة الأخرى الأكثر رقيا ،
بينما على العكس من ذلك يرى أن الشعوب التي
عرفت الفخار قد تخطت مرحلة الهمجية بالفعل
ودخلت الى المرحلة الثانية حتى ولو لم تكن لديها
لغة مكتوبة أو حروف هجائية ، على الرغم من
أن اكتشاف الحروف الهجائية الصوتية واستخدام
الكتابة يعتبران أهم الاحداث المميزة لانقضاء
مرحلة البربرية في عمومها ، نظرا لأن اكتشافهما
كانا ايدانا بنشأة المدنية وظهورها كمجتمع متميز .
كذلك توصلت الانسانية في هذه المرحلة البربرية
أيضا الى عدد من الاكتشافات المهمة الأخرى انى
كان لها أثر واضح في تقدم المجتمع الانسانى مثل
الزراعة ومعرفة أساليب الرى واستخدام الحجارة
واللبن فى البناء واكتشاف طريقة سبك الحديد
وتطويعه . وكان أعلى وأسمى ما توصل اليه
الانسان فى آخر المرحلة هو كما قلنا ظهور مجتمع

المدنية • فقبل ظهور المدن كان يسكن أوربا عدد من القبائل الكبرى العامة التي نشرت حضارتها في ذلك الحين مثل القبائل اليونانية على أيام هوميروس والقبائل الإيطالية التي لم تلبث أن قامت بتأسيس روما بعد ذلك ، ثم القبائل الجرمانية في عصر القيصر ، وهكذا •

وهذا معناه في آخر الأمر أن مرحلة المدنية الحديثة لم تبدأ الا منذ عهد قريب نسبيا . وليس ثمة ما يدعو الى الدخول في التفاصيل الكثيرة التي يوردها مورجان حتى في الصفحات الأولى من كتابه عن هذا التقسيم الثلاثي لتاريخ العالم والمجتمع والأنماط الثقافية والتكنولوجية التي ترتبط بكل مرحلة وكل فترة • والمهم هنا هو أن مورجان كان يقيم تمييزه بين المراحل والعهود أو الفترات الثقافية ليس على أساس زمني بحت وإنما على أساس الظروف العامة السائدة في المجتمع • وهذا هو السبب في أنه يضع أهالي أستراليا الأصليين في المستوى الأوسط من مرحلة الهمجية بينما يضع الهنود الحمر الذين يسكنون في قرى نيومكسيكو وسكان أمريكا الوسطى وبيرو على أيامه في المستوى الأوسط من مرحلة البربرية ، وذلك نظرا لأن ظروف المعيشة عند هذه القبائل المختلفة تتفق مع ما يتصوره عن تلك المراحل والعهود والفترات والمستويات الثقافية المختلفة التي يعتقد أن الانسانية مرت في تاريخها الطويل •

ولقد سبق أن ذكرنا أن مورجان يرى أن تدرج الانسان في مراحل التطور من البساطة الى التعقيد ومن الهمجية الى الحضارة الحديثة يعكس

في كثير من ملامح الحياة العامة وبعض مظاهر التنظيم الاقتصادي والاجتماعي ، وأن أبرز مظهر لهذا التدرج يتمثل في فن الحصول على القوت وفي وسائل المعيشة المختلفة • وعلى الرغم من الصعوبات التي واجهها الانسان المبكر في ذلك الأمر فليس ثمة شك في أن الانسان هو الكائن الوحيد الذي استطاع أن يسيطر سيطرة كاملة على مسألة انتاج الطعام وتوفيره ، وان كانت هناك فروق واختلافات من مجتمع لآخر ، وأن مطالب العيش كانت دائما من أهم ما يشغل به الانسان نفسه في كل العصور ، وأن البحث عن الطعام والرغبة في تنويعه أو - كما يقول مورجان - الرغبة في توسيع دائرة الطعام ، كانا من أهم العوامل التي عملت على هجرة الانسان من موطنه الأصلي وانتقاله الى مواطن أخرى حتى عمر الأرض بأكملها ، وأن هذا يعني في آخر الأمر أن البحث عن الطعام كان من أهم الأسباب التي أدت الى ظهور المجتمعات البشرية الكبيرة القائمة الآن • وقد دفع ذلك مورجان الى أن يعطى عناية خاصة لمسألة مصادر الطعام في العالم خلال مراحل التاريخ المختلفة متبعا المنهج التطوري نفسه الذي يصنع الكتاب كله • وعلى هذا الأساس يميز مورجان بين خمسة أنواع من مصادر الطعام أو وسائل المعيشة ظهرت على فترات متتالية ومتباعدة ولكنها فيما بينها تمثل التدرج من البساطة الى التعقيد • ويرتبط المصدران الأولان من هذه المصادر الخمسة بمرحلة الهمجية بينما ترتبط المصادر الثلاثة الأخرى بمرحلة البربرية • وقد خصص مورجان الفصل الثاني من الكتاب لمعالجة هذا الموضوع •

وأول هذه المصادر هو ما يسميه مورجان

« المعيشة الطبيعية التي تعتمد على الثمار والدرنات في موطن الإقامة المحدد » . وينقلنا هذا المصدر الى المرحلة البدائية الحقيقية للجنس البشرى حين كان الناس يعيشون في جماعات قليلة العدد وتعتمد على غذاء بسيط وتشغل مساحات محددة وصغيرة من الأرض ولم يكن لديهم فنون أو نظم . . كما لم يكن لديهم سوى اختراع واحد هو اللغة التي يتكلمونها والتي يمكن ارجاعها الى حقبة بعيدة جدا في الزمن . ويوحى نوع الطعام الذي يعتمدون عليه بأنهم يعيشون في الأجواء المدارية أو شبه المدارية ، اذ المتفق عليه أن موطن الانسان البدائي نشأ في مثل هذه الظروف المناخية ، فلقد اعتدنا - ولنا الحق في هذا - أن ننظر الى أسلافنا الأوائل على أنهم بدأوا حياتهم ووجودهم في الغابات المليئة بالثمار والفواكه تحت شمس المناطق المدارية ، (المجتمع القديم ، صفحة ٢٠) . ولما كان الانسان في هذه الظروف البدائية يشغل ذهنه طيلة الوقت بالبحث عن الطعام في الغابات ، وهو نمط من الحياة يتطلب من صاحبه التنقل بصفة دائمة ومستمرة لجمع الثمار والتقاط الدرنات فقد كان من المتعذر أن يظهر عند هذه الجماعات أى تنظيم اجتماعي أو سياسى واضح المعالم نظرا لافتقار هذه الجماعات الى الحياة المستقرة اللازمة لنشأة النظم الاجتماعية وظهورها ، وهذا هو السبب في أن مورجان يذكر في النص السابق على أن الجماعات التي تعتمد على هذا النمط من « المعيشة الطبيعية » ليس لديهم فنون أو نظم .

والمصدر الثانى من مصادر القوت هو السمك، ويعتبره مورجان أول نوع من الطعام الغير طيعى artificial نظرا لأنه لا يعتبر صالحا تماما

للأكل في صورته الطبيعية وهو لا يزال نيئا وانما يحتاج دائما للانضاج عن طريق الطهى . والمهم من الناحية الحضارية البحتة أن اعداد السمك كغذاء مناسب يتطلب استخدام النار ، ولذا فمن المحتمل أن يكون طهى السمك هو السبب الأصلي في « اختراع » النار ، أى أن النار لم تكتشف بطريق الصدفة على ما يذهب اليه الكثيرون من علماء الثقافة وانما « اخترعت » عن عمد وقصد لأهميتها بل وضرورتها للحياة . ويعتبر السمك من مصادر الطعام المتوفرة بكثرة في كثير من أنحاء العالم وفي كل العصور وعلى مختلف المواسم والفصول ولذا فان الاعتماد عليه يرتبط بأبسط أشكال التجمعات الانسانية التي تعيش في مرحلة الهمجية . والشئ نفسه يصدق على قصص الحيوان الذى يجمع بين حياة التنقل والتنظيم الاجتماعى الذى يقوم على قلة العدد وكذلك توفر الحيوانات فى كثير من المناطق المدارية وشبه المدارية ، بالإضافة الى أن لحم الحيوان طعام غير طيعى كالسمك ويحتاج مثله الى النار .

وتعتبر الحبوب أول شكل من أشكال الطعام والصوت التي ترتبط بالمرحلة البربرية . فلقد استطاع الانسان أن يعتمد في معاشه على الحبوب البرية منذ الفترة الأولى القديمة من فترات من هذه المرحلة ثم تمكن من تدجين الحبوب أو استئناسها وبالتالي من زراعتها في حدائق صغيرة خاصة في أول الأمر قبل أن يعكف على الزراعة في الحقول الواسعة ذات المساحات الكبيرة . وكانت الذرة من أول أنواع الحبوب التي زرعت في الحدائق ، وقد عرفها سكان أمريكا الأصليون قبل أن تعرفها قبائل آسيا وأوربا ، كما عرفت قبائل نصف الكرة الشرقى الأورز (في الهند) والقمح

(في اليونان) وان كان هذا لا يمنع من أن بعض الشعوب القديمة الأخرى مثل مصر وبلاد ما بين النهرين عرفت زراعة الحبوب قبل اليونان .

كذلك شاهدت هذه المرحلة (البربرية) أولى محاولات الانسان لاستئناس الحيوانات في آسيا وأوربا . ويعتقد مورجان أن هذه « الصناعة » كانت أكثر انتشارا في نصف الكرة الشرقي لكثرة الحيوانات هناك عنه في نصف الكرة الغربي الذي ظل الناس فيه لا يعرفون من الحيوانات غير اللاما (في بعض جهات بيرو) في الفترة القديمة من مرحلة البربرية . وأدى استئناس الحيوانات الى ظهور نمط جديد من الحياة هو تربية الماشية والرعى على السهول . وعلى العموم فإن استئناس الحيوانات وتدجين النباتات وبخاصة الحبوب قد ساعدا على توفير الطعام، وظهر ذلك بشكل واضح جلى حين اتسع نطاق الزراعة واخترع الانسان وسائل الري المعقدة التي تحتاج في العادة الى درجة عالية من المهارة الفنية والتكنولوجية . كذلك ساعد استئناس الحيوان على توفير الانسان جانب كبير من المجهود الفيزيقي أو العضلي الذي كان يقوم به في حياته اليومية وبخاصة في الزراعة اذ بدأ يستعين بالحيوانات المختلفة في أداء الأعمال المرهقة وبذلك أضاف القوة الحيوانية الى قواه الجثمانية هو نفسه ، ويعتبر ذلك في نظر مورجان « اختراعا » هاما وعاملا حيويا في زيادة الانتاج . ثم جاء استخدام الحديد وبخاصة في صنع المحراث والفأس الحديدية ليسهم اسهاما بالغا في تقدم فن الحصول على القوت . وتعتبر هذه العوامل الثلاثة (الحيوان والمحراث والفأس) من أهم العناصر التي تقوم عليها زراعة الحبوب التي تتطلب تطهير مساحات كافية وفسيحة من الأرض ، وبذلك ظهر

لأول مرة فكرة ازالة الغابات واعداد الأرض للزراعة الكثيفة . ومع الزراعة ظهر الميل الى الاستقرار ، وأدى الاستقرار الى الزيادة المطردة في السكان وامكان تجمعهم بالتالي في مناطق معينة بالذات واقامتهم فيها بصفة دائمة ، وهي كلها أمور لم تكن ميسورة تحت كل أشكال المعيشة السابقة وأنماطها نظرا لعدم وفرة الطعام من ناحية وعدم امكان الاطمئنان الى مصادر ثابتة ومستمرة من الغذاء . ولقد شعر الانسان في حياته المستقرة بضرورة ايجاد تنظيمات اجتماعية تسهل الحياة وتنظم العلاقات بين الناس فظهر بذلك التنظيم الحكومي بمعناه المعروف حيث تخضع جماعات كبيرة من الناس لأول مرة لسلطة حكومة واحدة وان كان هذا لا يمنع بطبيعة الحال من ظهور بعض أشكال الحكم الأخرى لدى بعض جماعات الرعاة في السهول أو عند بعض الجماعات التي كانت تمارس زراعة الحدائق ولكنها عرفت في الوقت ذاته وسائل الري المعقدة . ولكن هذه تعتبر في نظر داروين حالات استثنائية . فالحكومة بالمعنى الدقيق للكلمة انما ترتبط بالزراعة الكثيفة الدائمة الواسعة أي زراعة الحبوب .

ولقد حقق الانسان في مرحلة الحضارة الحديثة الكثير من الانتصارات ووصل الى عدد كبير من الاكتشافات والاختراعات مثل البرق والغاز المتولد من الفحم وآلات الغزل والنسج والآلات التي تدار بالبخار بما فيها القاطرات وكذلك السفن التجارية وما الى ذلك ، وعلى الرغم من أهمية هذه المخترعات وعلى الرغم مما أضافته الشعوب المتحضرة العريقة وما حققته حضاراتها القديمة والحديثة على السواء من تقدم فإن « هذه الحضارات استمدت الكثير من مخترعات مرحلة البربرية

السابقة واكتشافاتها ونظمها كما اعتمدت عليها وقامت على أكتافها. فكل انجازات الانسان المتحضر لا تستطيع رغم عظمتها وسموها أن تخفى أعمال الانسان في حالته البربرية الذي استطاع أن يشكل كل عناصر الحضارة وأن يملكها بالفعل فيما عدا الكتابة التي تعتمد على الحروف الهجائية . فالانجازات التي حققها الانسان اذن وهو في تلك الحالة البربرية يجب أن ننظر اليها في علاقتها بكل التقدم الانساني ، وقد نجد أنفسنا حينئذ مضطرين الى الاعتراف بأنها تفوق - في أهميتها النسبية - كل أعماله اللاحقة ، (المجتمع القديم صفحة ٣١) .

الا أن هذه التغيرات في أساليب العيش تتعدى حدود البحث عن الطعام الى مجالات الحياة الأخرى ، اذ تلازمها تغيرات وتطورات هامة في شكل العائلة والحكومة والملكية ، وهي كما قلنا من قبل ، النظم الثلاثة التي يعطيها مورجان مزيدا من عنايته واهتمامه ويخصص لها الأجزاء الباقية من كتابه ، فاذا كان الجزء الأول من الكتاب وهو الذي عرضنا له فيما سبق من هذه الدراسة يعتبر بمثابة مقدمة عامة يستعرض فيها أهم مبادئ نظريته التطورية فان الأجزاء الثلاثة التالية عبارة عن دراسة تطبيقية لتلك المبادئ وفيها يحاول أن يبين لنا مدى الانساق بين التغيرات المادية والتكنولوجية من ناحية والتغيرات في النظم الاجتماعية الثلاثة الأساسية التي سبق ذكرها في هذه الفقرة . ونظرا لأهمية العائلة والتنظيم القرابي في حياة المجتمع الانساني وارتباطها بالحكومة والملكية فان مورجان يمهّد للدراسة التطبيقية كلها بعرض

سريع للتطورات التي طرأت على شكل العائلة الانسانية ثم يعود بعد ذلك في القسم الثالث من الكتاب لكي يدرس هذه الأمور بكثير من التفصيل

ولقد سبق أن ذكرنا ان لمورجان كتابا آخر عن « انساق روابط الدم والمصاهرة في العائلة الانسانية » ، وهذا يدل على مدى اهتمامه بهذا الموضوع حتى قبل أن يعرض له في كتاب « المجتمع القديم » . ونود أن نذكر منذ البداية أن نظرية مورجان عن تطور العائلة لا تستند في كثير من الأحيان على دلائل وبيانات مؤكدة أو يقينية ولكن على الرغم من كل ما يعيبها من نواحي النقص فقد أسهمت اسهاما كبيرا في تقدم الدراسات الخاصة بأنساق القرابة في المجتمعات « البدائية » .

ويذهب مورجان الى أن الأصل في المجتمع البشري هو « الزمرة الاجتماعية التي تعيش عيشة الاباحية الجنسية ، حيث لم يكن نمّة ضابط أو قواعد أو قوانين تحدد العلاقات الجنسية بين الناس . ولكن لم يلبث الجنس البشري أن عرف نظام العائلة وارتفع بذلك عن مستوى الحيوانات . ويميز مورجان في ذلك بين خمسة أشكال للعائلة الانسانية ، أولها هو « العائلة الد Consanguine Family أو العائلة التي تقوم أصلا على روابط الدم نظرا لانها تنشأ عن طريق التزاوج بين الاخوة والأخوات في الجماعة الواحدة . ويحيى بعدها في التطور ما يسميه مورجان « العائلة البونالوية Punaluan Family وقد استمد هذه التسمية من العلاقة المعروفة باسم علاقة البونالوا Punalua في جزر هاواي . ومع أن هذا الشكل من العائلة يخترم تزاوج الاخوة

له أثر كبير واضح فى الحياة الاجتماعية لأنه لم يكن شكلا عاما سائدا فى العالم كله . وأخيرا تأتي العائلة المونوجامية Monogamian التى تقوم على أساس الزواج بين رجل واحد وامرأة واحدة بحيث يعيشان معا بصفة مستمرة ولا يندمجان فى أى وحدة عائلية أخرى ويعتبر هذا - على مايقول مورجان - عنصرا جوهريا فى هذا النظام . وهذا الشكل هو الشكل السائد فى المجتمع المتسدين وعلى ذلك فهو شكل حديث بالضرورة كما أنه يؤدي الى خلق نسق واضح ومتميز من روابط الدم .

وقد عاد مورجان كما ذكرنا الى هذا الموضوع نفسه فى القسم الثالث من الكتاب حيث يزود القارئ بكثير جدا من الأمثلة التى تبين وجود هذه الأشكال العائلية وشيوعها فى مختلف مراحل التقدم الانسانى ، وقد وضع لذلك القسم عنوانا عاما هو « نمو فكرة العائلة » وقسمه الى ستة فصول عالج فيها على التوالى : العائلة القديمة ثم العائلة الدموية ثم العائلة البونالوية ثم العائلة السنديازمية والعائلة الأبوية الكبيرة فى فصل واحد (الفصل الرابع من ذلك القسم) ثم العائلة المونوجامية وأخيرا درس فى الفصل السادس تابع النظم المتعلقة بالعائلة والعادات المختلفة التى أسهمت فى ظهور العائلة ونموها وتطورها . الا أن هذا التابع ليس سوى فرض يضعه مورجان بطريقة تعسفية دون أن يكون لديه من الأدلة والبيانات التعينية ما يسند ذلك الغرض أو يدعمه وقد اضطر مورجان نفسه فى آخر ذلك الفصل الى الاعتراف بأن الجدول الذى وضعه لكى يبين

والأخوات الا أن الزواج مع ذلك زواج جماعى ولذا فانه يعرف فى العادة فى الكتابات الانثربولوجية باسم « زواج الجماعة Group marriage » وفيه نجد أن جماعة من الاخوة يشتركون معا فى عدد من الزوجات أو العكس . وكلمة « أخ » هنا لا تطلق على الاخوة بالمعنى الدقيق للكلمة وانما تمتد بحيث تشمل أبناء العمومة من الدرجة الأولى والثانية والثالثة ، أى أنها مصطلح تصنيفى ، وكذلك الحال بالنسبة لكلمة « أخت » ، وينتمى هذان الشكلان من أشكال العائلة الى مرحلة الهمجية . والشكل الثالث للعائلة هو « العائلة السنديازمية Syndyasmian والاسم مشتق من كلمة Syndyazo التى تعنى «زوج» أو «اثنين» كما أن كلمة Syndyasmos معناها « ربط شيئين معا » . فكأن هذا النوع من العائلة يقوم على زواج شخصين ولكن دون أن يكون هناك ما يجبرهما على المعيشة معا بشكل دائم ، كما أن الانفصال أو الطلاق يعتبر من حق كل من الزوجين ، ولم يؤد هذا النوع من الزواج الى خلق روابط دم مثبتة الا أن العائلة السنديازمية تعتبر مع ذلك فى رأى مورجان بداية لظهور العائلة الأحادية أو المونوجامية التى تعتبر آخر ما وصل اليه نظام الزواج والعائلة فى تطوره . والشكل الرابع هو « العائلة الأبوية الكبيرة Patriarchal » وهى تقوم على أساس تعدد الزوجات للرجل الواحد ، ولكن مورجان يستخدم هذا الاصطلاح بمعنى ضيق ومحدود ويشير به بوجه خاص الى العائلة التى كانت معروفة بين القبائل العبرانية الرعوية حيث كان الرؤساء والشيوخ هم الذين يمارسون تعدد الزوجات . ويرى مورجان أن هذا الشكل من العائلة لم يكن

فيه تتابع أشكال الزواج وما يرتبط بها من عادات ونظم « قد يحتاج لبعض التعديل بل وربما لادخال تغييرات جوهرية فى بعض أجزائه » ولكنه مع ذلك يقدم لنا تفسيراً مقبولا ومقننا لحقائق التجربة الانسانية بقدر ما تسمح به معرفتنا بتلك الحقائق . . » (المجتمع القديم : صفحة ٥١٥) .
ومهما يكن من شيء ، فليس ثمة ما يدعو الى الدخول فى تفاصيل لك التتابع أو الجدول الزمنى الذى يضعه مورجان فى ذلك الصدد نظرا لظهور بطلانه وبالتالي انعدام أهميته من الناحية العلمية ، ويبقى بعد ذلك ما سبق أن ذكرناه من أن أهم ما أسهم به مورجان فى دراسة نسق القرابة هو اكتشافه لمصطلحات القرابة التصنيفية ، أو على الأقل ابرازه وتوجيه أنظار علماء الأنثروبولوجيا اليه .

والواقع أن عددا من الكتاب والرحالة كانوا قد أشاروا الى وجود نظام القرابة التصنيفى قبل مورجان بزمن طويل . ولعل من أهم هؤلاء الكتاب الفرنسى لافيتو Lafitau الذى ذكر فى القرن الثامن عشر أن الكثيرين من قبائل الهنود الحمر مثل الايروكوا Iroquois والهيرون Hurons ينادون خالاتهم بالكلمة ذاتها التى يستخدمونها للأم كما أنهم يستخدمون كلمة واحدة للأب والأعمام وكذلك كلمة واحدة لأخواتهم ولأبناء أخوالهم وخالاتهم وأعمامهم وعماتهم وهكذا . ولكن لافيتو لم يعمل على تطوير هذه الملاحظة أو التعمق فى دراستها . وكان الكتاب الآخرون الذين لاحظوا مثل هذه الملاحظة يعتبرون ذلك الأمر من غرائب العادات التى تنفرد بها الشعوب والجماعات « البدائية » الى أن جاء مورجان واكتشف أن هذه « العادات الغريبة »

هى فى حقيقة الأمر انساق متماسكة تحكمها قواعد مرسومة بدقة وعناية . ومع أن مورجان يرى أن القرابة على العموم هى مسألة بيولوجية أكثر منها ظاهرة اجتماعية - وهذا أمر يأخذه عليه الانثروبولوجية المحدثون ويعتبرونه نقصا فى نظريته - فانه لم يغفل هذه الناحية تماما بل انه ذهب الى حد القول بأن مصطلحات القرابة وسيلة وطريقة لتنظيم الحياة الاجتماعية ، كما أن كل مصطلح من هذه المصطلحات علامة ودليل على أن ذلك الشخص يقف موقفا معينا من أشخاص آخرين تربطهم به علاقة ذات معنى معين بالنسبة له ولهم على السواء ، وأن تصرفات الأفراد وسلوكهم تختلف تبعا لنوع العلاقة التى تقوم بينهم داخل نسق القرابة والتى يعبر عنها بذلك المصطلح المعين . « فالناس لا يتبعون انساق القرابة أو يعدلون بها أو يبدلون بها كيفما شاء لهم الهوى . انما يرتبط ظهور هذه الانساق فى الأصل بحركات المجتمع العضوية التى أدت الى ظهور تغييرات كبيرة فى ظروفه . وحين يشيع استخدام شكل معين بالذات ويتم اختراع المصطلحات الخاصة به وتستقر أساليبه تماما فانه يحكم طبيعة الأشياء - لا يتغير الا ببطء شديد . فكل انساق يغير مركزا لجماعة من الأقارب وعلى ذلك فان كل شخص يكون مضطرا الى أن يستخدم النسق السائد وأن يفهمه بدقة ، وعلى ذلك فسوف يكون من أصعب الأمور تغيير أى علاقة من هذه العلاقات . ويزيد من هذا الميل الى الاستمرار والبقاء أن هذه الانساق نشأت بفعل العرف والتقاليد وليس عن طريق التشريع والقانون أى أنها ظهرت عن طريق النمو الطبيعى وليست مجرد اختراعات وابتكارات صناعية وعلى ذلك فلن يمكن تغييرها

الا اذا كان الدافع على التغير عاما وقويا مثل الدافع على استخدامها .. فهناك اذن تأثيرات قوية ساعدت على بقاء النسق واستمراره بعد أن تغيرت الظروف التي نشأ فيها في الأصل أو حتى بعد أن اختفت هذه الظروف تماما بوقت طويل .
(المجتمع القديم ، ص ٤٠٧ و ٤٠٨)
وواضح من هذا النص أنه اذا كانت أنساق القرابة وبالتالي مصطلحات القرابة قد نشأت في الأصل نتيجة للعلاقات البيولوجية وارتبطت بما يسميه مورجان « حركات المجتمع العضوية » فإن لها معنى اجتماعيا هو الذى يؤدي الى المحافظة عليها وبقائها واستمرارها فى الوجود .

وليس المقصود بذلك هو الدافع عن مورجان، اذ ليس من شك فى أن نظريته القائمة على التاريخ الظنى وعلى التخمين فيها الكثير من العيوب ومن أوجه النقص ، ولكن لابد من أن نأخذ فى الاعتبار أنه كتب كتاب « المجتمع القديم » ومن قبله كتاب « الأنساق » الذى وضع فيه أسس نظريته عن القرابة فى وقت لم تكن الدراسات والبحوث الانثربولوجية الميدانية بالمعنى الحديث للكلمة قد عرفت بعد ، ولم تكن المعلومات عن الشعوب « البدائية » قد توفرت بالكثرة التى هى عليها الآن ، ولم يكن العلماء يبحثون عن « المعنى الاجتماعى » أو « الوظيفة الاجتماعية » للظواهر والنظم بقدر ما كانوا يبحثون عن أصول هذه الظواهر والنظم وتطورها .

وكلام مورجان عن القرابة له أهميته البالغة فى فهم المجتمع وتطوره نظرا لأن أشكال القرابة المختلفة ترتبط بأشكال مختلفة من التنظيم الاجتماعى . فالمجتمع القديم على العموم يقوم على

الروابط القرابية القوية ، ولكن هذه الروابط لا تلبث أن تضعف بتقدم المجتمع وتعقد الحياة الاجتماعية مما يؤدي الى ظهور تنظيم اجتماعى جديد ، أو على الأصح نوع جديد من المجتمع الانسانى يختلف تماما عن النوع القديم .
« فتجربة الجنس البشرى .. أدت الى تطوير أسلوبين من أساليب الحكم ، وكل من هذين الأسلوبين عبارة عن تنظيم محدد ومنهجي للمجتمع .
وأول هذين الأسلوبين وأقدمهما كان تنظيما اجتماعيا يقوم على أساس العشائر والأفخاذ والقبائل ، بينما كان الأسلوب الثانى الذى ظهر فى وقت متأخر تنظيما سياسيا يقوم على أساس الاقليم والملكية . وقد نشأ عن الأسلوب الأول مجتمع عشائر تسوس الحكومة فيه الأشخاص من خلال علاقاتهم باحدى العشائر أو القبائل ، وكانت هذه علاقات شخصية بحث بينما نشأ عن الأسلوب الثانى مجتمع سياسى تسوس الحكومة فيه الأشخاص من خلال علاقاتهم باقليم معين كالمدينة مثلا أو المقاطعة أو الدولة ، وكانت هذه علاقات اقليمية بحث . فالأسلوبان اذن مختلفان اختلافا جوهريا ، كما أن أحدهما ينتمى الى المجتمع القديم بينما ينتمى الآخر الى المجتمع الحديث .

« ويفتح التنظيم العشائرى لنا نظاما من أقدم النظم التى عرفها الجنس البشرى وأكثرها شيوعا وانتشارا ، اذ أنه يؤلف أسلوب الحكم الذى كان يسود فى كل مكان تقريبا فى المجتمع القديم سواء فى آسيا أو أوروبا أو افريقيا أو استراليا ، كما كان هو الأداة التى تنظم المجتمع وتعمل على تماسكه . وقد بدأ هذا التنظيم فى مرحلة الهمجية واستمر خلال الفترات الثلاثة التى تؤلف مرحلة البربرية وظل قائما حتى ظهور المجتمع السياسى

الذى لم ينشأ الا بعد مرحلة الحضارة والمدنية ، •
(المجتمع القديم ؛ صفحة ٦١) •

وهذه التفرقة التى يقيمها مورجان بين نوعى التنظيم الاجتماعى وشكلى الحكومة أو أسلوبى الحكم هى التفرقة التى نجد لها مثيلا لدى عدد كبير من علماء الاجتماع والانثربولوجيا الذين يميلون الى التمييز بين المجتمع القديم الذى يطلق عليه عموما اسم Societas والمجتمع الحديث أو المجتمع المدنى : الذى يطلق عليه اسم Civitas وهما تسميتان نجدهما مثلا عند سير هنرى مين Sir Henry Maine ثم عند توينس Tonnies ودوركايم Durkheim ة اذن ليست من مبتكرات مورجان وانما هى فكرة شائعة قبله . وقد ميز مين بالذات فى عام ١٨٦١ - أى قبل أن يكتب مورجان كتابه بحوالى ستة عشر عاما - بين التنظيمات السياسية التى تقوم على روابط الدم وتلك التى تقوم على روابط الجوار ، ومن المحتمل أن يكون مورجان قد تأثر بكتابات سير هنرى مين . وعلى العموم فان الذى يميز المجتمع القديم - وكذلك المجتمع البدائى - هو أن أعضاء المجتمع جميعا من الأقارب وهذا معناه أن مركز الشخص ودوره فى الحياة تحددهما روابط القرابة التى تربطه ببقية أفراد العشيرة أو القبيلة التى تعتبر هى الوحدة الاجتماعية المتميزة والتى تسود فيها الديمقراطية والحرية والمساواة نظرا لروابط الدم التى توحد بين أعضائها • وعلى العكس من ذلك نجد أن أعضاء المجتمع الحديث أو المجتمع السياسى هم مواطنون فى المحل الأول بصرف النظر عما قد يكون بينهم من روابط قرابية • بل الواقع أن الروابط القرابية لا يكاد يكون لها أى اعتبار فى هذا الأسلوب من أساليب الحكم حيث تعتبر

الدولة - وليس العشيرة أو القبيلة - هى الشكل الأساسى للحكم بكل ما يرتبط بالدولة من فوارق طبقية قد تتمثل فى انقسام الناس الى سادة وعبيد أو الى ملوك ورعية أو الى أغنياء وفقراء ، وهى أوضاع لا يعرفها المجتمع القديم أو البدائى بالمعنى الذى يأخذ به مورجان هذا الاصطلاح • ومع أنه توجد بعض الفوارق الهامة فى المجتمعات البدائية بحيث تتميز بعض فئات من الناس على غيرهم ببعض الأعمال مثل احتكار ممارسة السحر أو صنع الفخار ، فان هذه التميزات لا تؤدى الى ظهور طبقات اجتماعية بالمعنى الدقيق للكلمة ويظل المجتمع القديم والمجتمع البدائى فى الوقت الراهن قائمين على أساس المساواة بين أفرادهما •

ولقد تتبع مورجان فى القسم الثانى من الكتاب - وهو بعنوان نمو فكرة الحكومة - وهو فى الوقت ذاته أطول أقسام الكتاب الأربعة ويشغل أكثر من نصف الكتاب - تطور فكرة الحكومة من الأسلوب القديم القائم على روابط القرابة الى الأسلوب الحديث أو السياسى القائم على روابط المكان أو الاقليم فى عدد كبير من المجتمعات • ولكنه يخصص جزءا كبيرا من هذا القسم (حوالى الثلث) لقبائل الايروكوا بالذات التى درسها هو نفسه دراسة حقلية ، ويعالج فى هذا الجزء الذى يشغل أربعة فصول كاملة (فى أكثر من مائة صفحة) العشيرة الايروكويه ثم الفخذ ثم القبيلة وأخيرا اتحاد قبائل الايروكوا • وينتقل من ذلك الى دراسة تطور الحكومة لدى عدد من قبائل الهنود الحمر الأخرى وعند جماعات الآزتك فى المكسيك ثم تطور النظام العشائرى القبلى فى بلاد الاغريق وظهور فكرة الأمة والمجتمع السياسى هناك ، كما يفعل الشئ

ذاته بالنسبة للمجتمع الروماني السياسي وتطوره من العشائر والقبائل الإيطالية القديمة بل ويعرج بالوصف بعد ذلك الى العشائر الاسكتلندية والاييرلندية والقبائل الجرمانية وبعض النظم القبلية والعائلية الآسيوية والصينية والعبرانية وغيرها لكي يدل على صدق نظريته .

وقد أدى تعقد مطالب المجتمع واحتياجاته الى ظهور أسلوب الحكومة الحديث أو التنظيم السياسي على ما يسميه مورجان وفي ذلك يقول مورجان نفسه : « من الواضح أن اخفاق النظم العشائرية في أن تقابل احتياجات المجتمع المعقدة هي التي أدت الى ظهور الرغبة في سحب كل السلطات المدنية من العشائر والأفخاذ والقبائل واسنادها الى هيئات ومنظمات أخرى جديدة . وقد تمت هذه الحركة بالتدريج بحيث استغرقت فترة طويلة من الزمن وتجلست في عدد من التجارب والمحاولات المتتالية التي كانت تهدف الى البحث عن علاج للشروط القائمة حينذاك . وقد ظهر النظام الجديد بنفس البطء الشديد الذي اختفى به النظام القديم بحيث وجد النظامان جنباً الى جنب لفترة من الزمن » . (المجتمع القديم : صفحة ٢٦٣) . ولكن مهما يكن من اخفاق النظام العشائري عن تحقيق كل مطالب المجتمع المعقدة فقد كان له أثر قوى وفعال في مختلف النظم الاجتماعية ، وقد استمر ذلك الأثر خلال الجزء الأكبر من حياة المجتمع الانساني في كل مكان من الأرض ، كما كان هذا الجزء بالذات من كتاب مورجان هو الذي صادف قبولاً شديداً لدى معظم علماء الانثروبولوجيا والاجتماع ، بحيث نجد الأستاذ رادكليف براون مثلاً يقول في ذلك : « الواقع أننا نستطيع أن نتفق مع مورجان في أن

الانتقال من الأشكال الدنيا الى الأشكال الأكثر رقىا للحضارة مثل الشكل السائد في مجتمعاتنا نحن كان في جوهره انتقالاً من المجتمع الذي يقوم على القرابة الى الدولة التي تقوم على التنظيم السياسي » (١٧) .

ويخصص مورجان القسم الرابع والأخير لموضوع « نمو فكرة الملكية » . ومع أن هذا القسم هو أقصر أقسام الكتاب اذ لا يشغل سوى ثمان وعشرين صفحة من صفحات الكتاب التي نعتمد عليها هنا) الا أن الكثيرين من العلماء يعتبرونه من أفضل ما كتب عن الموضوع من وجهة النظر التطورية ، كما أن لهذا الموضوع أهمية قصوى في نظرية مورجان نفسه على ما يقول ليزلي وايت (١٨) .

ولموضوع الملكية النوارثة صلة وثيقة بالفرقة الأساسية التي يقيمها مورجان بين نوعي المجتمع في القديم أو البدائي والحديث أو المدني . ولقد تتبع مورجان في ذلك القسم القصير من الكتاب وهو يضم فصلين بعنوان واحد هو « قواعد الورثة الثلاثة ») تطور فكرة الملكية محاولاً أن يبين أن الرغبة في الاحتلال نمت ببطء شديد تبعاً لازدياد الثروة المتاحة للإنسان من المخترعات والاكتشافات التي توصل اليها خلال مرحلتها الهمجية والبربرية وربط ذلك كله بأشكال العائلة وانساق القرابة . ففي المجتمع القديم وكذلك في المجتمع البدائي Societas لم يكن الناس يعطون كثيراً من الاهتمام لمسألة الملكية والممتلكات ، وربما كان السبب في ذلك هو أن الإنسان في الأصل ، وبخاصة في مرحلة الهمجية أو التوحش - لم يكن لديه ما يملكه بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة . فقد كان هم الناس منصرفاً

في الأغلب الى الحصول على الطعام وتوفير القوات
الا أن تقدم المجتمع نتيجة لتقدم الحياة التكنولوجية
أدى الى زيادة الممتلكات وبالتالي الى ظهور فكرة
الملكية أو ما ارتبط بها من فكرة الوراثة التي لم
يكن لها بطبيعة الأمور وجود في المراحل الأولى
من تطور المجتمع . فالمعروف مثلا أنه في تلك
المراحل لم يكن الانسان يستخدم سوى بعض
الأدوات والآلات البدائية القليلة مثل الحراب
والسكاكين المصنوعة من الصوان والمثاقيب التي
تستخدم في توليد النار وربما بعض الأحذية
المصنوعة من جلود الحيوانات وكانت كل هذه
(الأمتعة) تدفن أو تحطم بعد موت الشخص
الذي يستخدمها أو توزع على الأهل والأصدقاء .
ومن هنا كان مورجان يعتبر ازدياد الممتلكات
والتفكير الطبيعي في الوراثة من أهم العوامل التي
أثرت في التطور الاجتماعي .

ولقد تطورت فكرة الوراثة ذاتها تبعا لتطور
المجتمع وبخاصة تطور العائلة بحيث اتخذ نظام
الوراثة ثلاثة أشكال مختلفة بعرضها مورجان
نحت ما يسميه بقواعد الوراثة أو مبادئ الوراثة .
والقاعدة الأولى أو المبدأ الأول للوراثة كان ينص
على أن تؤول (ممتلكات) الميت الى أفراد عشيرته
جميعا ولكن مع تفضيل الأقارب الأقربين من
الناحية العملية وحين تقدم المجتمع وتغير شكل
العائلة أصبحت الوراثة تنحصر في الأقارب
العاصيين للميت دون بقية أفراد العشيرة وتعتبر
هذه هي القاعدة الثانية من قواعد الوراثة ، ثم لم
يلبث هذا النظام أن خضع لمزيد من التعقيدات
بحيث أصبحت الوراثة محصورة في الذرية من
الذكور وتفضيلهم على الإناث العاصيات ، وهذه
هي القاعدة الثالثة التي نشأت نتيجة لتطور نظام

الانتساب وانحصاره في خط الذكور بعد أن
ظهر الزواج المونوجامس أو الاحادي ، وما استتبعه
ذلك من امكان تحديد النسب بدقة ، وهو الأمر
الذي كان مستحيلا في زواج الجماعة مثلا والذي
كان يحتم انتساب الأولاد الى أمهاتهم نتيجة لعدم
معرفة الأب بدقة وبالتحديد . والواقع أن مورجان
يذهب في ذلك الى حد القول بأن الرغبة في
توريث الممتلكات هي التي غيرت نظام الزواج من
العائلة الدموية (أو زواج الجماعة) الى العائلة
المونوجامية ، مما أدى الى تضيق نطاق الجماعة
الفعالة المتساكنة من العشيرة الى الأسرة الصغيرة ،
كما أنه يلاحظ أن بعض المجتمعات الاكسوجامية
(أى التي تحتم الزواج الداخلي أو الاندوجامى)
رغم أن هذا الزواج يعتبر مجرما وأقرب الى
الزنا بالمحارم في طبيعته ، وذلك حين لا يكون
للميت وريث ذكر من العاصيين في الخط المباشر
ولم يترك الا ذرية من الإناث ، وكان المجتمع يلجأ
الى خرق قواعد الاكسوجامية لكى يحافظ على
الثروة وحتى لا تخرج الممتلكات الى عشيرة أخرى
إذا تزوجت المرأة من خارج جماعتها .

ولكن ما المقصود بقول مورجان ان المجتمع
القديم لم يكن يعرف فكرة الملكية وأنه لم يكن
يهتم بها وما أسباب ذلك ؟ ، من الواضح - كما
ذكرنا من قبل - أن عدم الاهتمام بالملكية كان
راجعا من ناحية الى قلة ما يمكن للانسان أن
يتملكه كما أن المصادر الطبيعية للقوت كانت حقا
مشاعا للجماعة كلها . بل ان الأرض ذاتها في
مرحلة الهمجية كانت مشاعا للاستغلال كما كانت
المساكن (ملكا) جماعيا لساكنيها ، وحتى حينما
عرف الانسان تدجين النباتات وزراعة الحبوب
في حدائق خاصة كانت الأرض تعتبر ملكا

والمساواة وعرف المجتمع الطبقات الاجتماعية والارستقراطية والعبودية وهى كلها أمور لم تكن معروفة فى المجتمع القديم •

وجاءت الحضارة الحديثة « وتطور نظام الملكية تطورا هائلا وتنوعت أشكالها وتشعبت استخداماتها كما تفنن الانسان فى ادارة الممتلكات بطريقة ذكية بما يعود بالخير على أصحابها ••• ويقف العقل البشرى فى الوقت الحالى حائرا أمام هذا النظام الذى اخترعه بنفسه • ولكن سوف يأتى الوقت الذى يستطيع العقل الانسانى فيه أن يسيطر على الملكية ويحدد علاقات الدولة بالملكية التى تقوم بحمايتها كما يحدد التزامات الملاك وحدود حقوقهم فيها • فمصالح المجتمع تأتى فوق مصالح الفرد ولا بد من التوفيق بين مصالح الطرفين والتنسيق بينهما • فالاشتغال بزيادة الممتلكات لا يمكن أن يكون هو المصير النهائى للجنس البشرى اذا أريد للتقدم أن يكون هو قانون المستقبل مثلما كان قانون الماضى • والفترة التى انقضت منذ بدء الحضارة حتى الآن ليست سوى جزءا صغيرا جدا من الزمن الذى عاشه الجنس البشرى كما أنها ليست سوى جزءا صغيرا أيضا بالنسبة للعصور التى سوف تأتى بعد الآن • وانحلال المجتمع يبشر بأن ذلك سيكون نهاية تلك المهنة التى تعتبر الملكية غاية وهدفا ، لأن مثل هذه المهنة تحمل فى ثناياها عناصر دمارها • فالديمقراطية فى الحكم ، والاخاء فى المجتمع ، والمساواة فى الحقوق والامتيازات ، وتعميم التعليم كلها تشير الى المستوى الجديد الذى سوف يحتله المجتمع والذى تهدف التجربة والعقل والمعرفة الى تحقيقه باصرار وثبات • وسوف يكون ذلك احيا • ولكن فى صورة أعلى وأسمى - للحرية والاخاء

للجماعة كلها مع اعطاء حق الانتفاع للشخص أو الأسرة باستخدام مساحة معينة من تلك الأرض وبذلك لم تكن هناك ملكية خاصة أو فردية للأرض أو لأى مصدر آخر من مصادر الثروة الطبيعية • وبطبيعة الحال لم يعرف الانسان فى مرحلة الهمجية وفى المجتمع القديم بصفة عامة نظام التجارة أو البيع والشراء أو التعامل بالنقود وأدى ذلك الى تساوى جسيع أفراد المجتمع القديم نظرا لعدم توفر أسباب التفاوت الاقتصادى الشديد ، كما أدى بالضرورة الى تعاونهم معا خاصة وان أعضاء الجماعة الواحدة كانوا يرتبطون بروابط القرابة ، وانعكس ذلك التعاون على الخصوص فى تقديم الطعام للمحتاجين وغير القادرين من أعضاء الجماعة ولذا يطلق مورجان على ذلك اسم « شيوعية وسائل المعيشة » •

ولكن بتقدم الحياة الاجتماعية وتطورها وتعبدها وبخاصة حين بدأ الانسان يكرس كل جهده على زراعة مساحة معينة بالذات من الأرض بطريقة منظمة ازداد ارتباطه بتلك الأرض ، ولم تلبث الحقوق التى كان يتمتع بها فى زراعة تلك المساحة المعينة بالذات أن أصبحت نوعا من الملكية وساعة على ذلك ازدياد اهتمام الانسان بتأمين الحيوانات ثم اختراع الفخار والنسيج والدروع المصنوعة من جلود الحيوانات والأسلحة والأدوات المعدنية • وازدادت الثروة الزراعية على الخصوص وزاد الفائض من المحصولات فظهرت التجارة ، واستتب ذلك ظهور النقود والتعامل بها وأصبح كل شئ موضوعا للبيع والشراء بما فى ذلك الأرض نفسها بل والانسان ذاته فى كثير من الأحيان وبذلك ظهرت الملكية الخاصة وتوارى النظام القديم الذى كان يقوم على التعاون والاخاء

والمساواة التي سادت العشائر القديمة ، •
 (المجتمع القديم ، صفحتا ٥٦١ ، ٥٦٢) •
 ولقد انقضى ما يقرب من قرن الآن على ظهور
 كتاب « المجتمع القديم » (١٨٧٧) كما انقضى
 ما يقرب من تسعين عاما على موت لويس هنرى
 مورجان نفسه (ديسمبر ١٨٨١) •
 وفى الفترة الأخيرة من حياته وحتى سنوات
 طويلة بعد موته لاقى مورجان كثيرا من التنكر
 والاهمال والنقد المرير والتهجم عليه وعلى كتابه
 « المجتمع القديم » ، ولقد اضطر مورجان فى
 السنين الأخيرة من حياته الى أن يعتزل الناس
 وينصرف الى القيام ببعض الرحلات وان كان ذلك
 لم يمنع من أن يجد بعض آيات التكريم من
 بعض الهيئات العلمية من حين لآخر • ولكن من
 الانصاف مع ذلك أن نذكر أن كتاب « المجتمع
 القديم » قوبل عند ظهوره بكثير من الثناء والاطراء
 والتقريظ فكان يوصف أحيانا بأنه « واحد من
 أهم الكتب التي كتبها أى عالم أمريكى فى أى
 وقت من الأوقات » (١٩) وفى أحيان أخرى بأنه
 « عمل ينم عن مدى شغف المؤلف - الذى هو
 أكبر علماء الانثولوجيا فى أمريكا - بموضوع
 دراسته » (٢٠) ، بينما يذكر بعض النقاد فى
 صراحة بالغة « بأنه لم يسبقه أى شخص فى ربط
 دراسة النظم اليونانية والرومانية بالمعلومات
 الواسعة الشاملة المؤكدة المتوفرة عن مجتمعات
 الشعوب الهمجية والبربرية وحكوماتها » (٢١) •
 كذلك انتهالت خطابات الثناء على مورجان وكلها
 تشير الى الدور الذى سوف يلعبه ذلك الكتاب فى
 تقدم الدراسات الانثولوجية والانتولوجية •
 فقد كتب اليه هنرى آدمز Henry Adams مثلا
 يقول ان الكتاب سيكون « أساسا لكل عمل جديد

يظهر مستقبلا فى العلم التاريخى بأمريكا » بينما
 يبدى هربرت سبنسر Herbert Spencer أسفه
 الشديد لأن الكتاب لم ينشر فى وقت أكثر تبكيرا
 حتى يستعين به فى كتابه الضخم « مبادئ علم
 الاجتماع Principles of Sociology » كما
 أظهر داروين نفسه اعجابه بالجهد الهائل الرائع
 الذى بذله مورجان فى تأليف الكتاب • وبلغ
 اعجاب الطلاب والدارسين بهذا الكتاب أن طلبة
 جامعة روشستر Rochester التى تخرج فيها
 مورجان قاموا بتأليف جمعية أطلقوا عليها اسم
 « نادى المجتمع Ancient Society Club » وكانوا
 يجتمعون كل أسبوع لمناقشة نظريات
 مورجان (٢٢) •

ولم يمنع هذا بطبيعة الحال أن يكون للكتاب
 أعداء وناقدون • ولم يصدر كل هذا النقد عن
 الكراهية لآراء مورجان التى عضدت من نظريات
 الاشتراكيين والشيوعيين ، وانما صدر بعض هذا
 النقد عن العيوب والنقائص المنهجية التى يعانى منها
 الكتاب وعن الدعاوى العريضة التى يذهب اليها
 دون أن يكون لها سند من الحقيقة والواقع فى
 كثير من الأحيان بحيث نجد العالم الانثربولوجى
 البريطانى تايلور يتهم المؤلف بأنه « بنى بناء
 نظريا أكبر وأوسع وأثقل من أن تحتمله الحقائق
 والوقائع التى يقوم عليها » (٢٣) • وكان هذا
 أيضا هو - رأى ماكلينا McLennan الذى عاصر
 مورجان ودخل معه فى جدال عنيف • ولكن معظم
 النقد الذى وجه الى الكتاب جاء من أتباع المدرسة
 الوظيفية فى الانثربولوجيا - وهى مدرسة قامت
 أصلا على نقد الاتجاه التطورى الذى يعتمد على
 التاريخ الظنى الافتراضى ، ونرى أن الأجدى هو
 التركيز على دراسة مجتمعات محلية محددة بحيث

يجب الباحث احاطة تامة - ما أمكنه ذلك - بكل
النظم والظواهر والعلاقات الاجتماعية السائدة في
المجتمع موضوع الدراسة للتعرف على التفاعلات
القائمة بين هذه النظم والظواهر وهو ما يعرف
باسم التساند الوظيفي

ولم يكن نقد الوظيفيين موجها الى مورجان
وحده أو الى « المجتمع القديم » في ذاته ، بل
كان موجها الى الاتجاه التطوري في عمومته والى
كل العلماء التطوريين الذين سيطروا على التفكير
في القرن التاسع عشر . ومع ذلك فان بذور
الاتجاه الوظيفي ذاته موجودة في كتابات مورجان
وفي « المجتمع القديم » على وجه التحديد ، حيث
نجدّه يحرص أشد الحرص على تبين العلاقات
المبادلة بين التقدم الفني وأساليب الحياة من ناحية
(وهي ما يطلق عليه اسم النسق الايكولوجي في
الانثربولوجيا الوظيفية وفي دراسة البناء
الاجتماعي ، والنظم القرابية والسياسية
(الحكومة) والاقتصادية متمثلة في نظام الملكية من
الناحية الأخرى ، وان كانت جهوده لتبين هذه
العلاقات تتسم بشيء من السطحية والسذاجة وعدم
التعمق في التحليل الوظيفي الى الحد الذي نجده
في الكتابات الانثربولوجية الحديثة . ولكن هذا
أمر طبيعي ومقبول عقلا . فقد كانت الدراسات
الانثربولوجية لا تزال في مهدها حين كتب
مورجان « المجتمع القديم » .

وعلى أي حال فانه على الرغم من كل ما يقال
ضد مورجان وكتابه وما يوجه اليهما من انتقادات،
فالظاهر أن الاتجاه التطوري يجد الآن قبولا
متزايدا لدى الكثيرين من علماء الاجتماع
والانثربولوجيا المعاصرين في أمريكا ذاتها التي
تنكرت طويلا لمورجان . ويتزعم هذه الحركة
الاحيائية لنظرية مورجان أحد كبار علماء
الانثربولوجيا في جامعة ميتشيجان وهو الاستاذ
ليزلى وايت Leslie White الذي يقوم في الوقت
ذاته بنشر مراسلات مورجان وكتاباته الأخرى
الغير معروفة . ويبدو أن هذه المحاولات التي
تظهر عموما ضمن حركة فكرية شاملة تعرف
باسم الداروينية الجديدة أو التطورية الجديدة
بدأت تزاخم الاتجاه الوظيفي وتوجه اليه الكثير
من النقد والتجريح وتتخذ مكانها ضمن الاتجاهات
الأساسية المعاصرة في الفكر الاجتماعي
والانثربولوجي وتجمع حولها الكثير من العلماء
والأنصار والمؤيدين ، وهم جميعا يؤمنون بصديق
نظرية مورجان في عمومها ولكن مع ادخال كثير
من التعديلات في التفاصيل ، وهي تعديلات
استوجبتها المعلومات الكثيرة الدقيقة المتوفرة الآن
عن ماضي الانسان نتيجة لتقدم البحوث الجيولوجية
والانثربولوجية الفيزيائية وعلم آثار ما قبل
التاريخ .

هوامش المقال :

Engels, F. ; The Origin of the (٢)
Family ; International, Pub., N.Y.
1942, p. 5.

Lowie, Op cit., P. 54. (٣)

White, L. ; Lewis Henry Morgan ; (٤)

Pioneer in the Theory of Social
Evolu-tion in Barnes (ed.) An Intro

Lewis H. Morgan ; Ancient (٥)
Society, or Researches in the Lines
of Human Progress from Savagery
through Barbarism to Civilization.

(١) أنظر في ذلك !

Lowie, R., History of Ethnological Theo-
ry Harpp. N.Y. 1937, pp. 12-14.

thod of Bestowing and Changing Names ». Ibid, XIII, 1859, « The State Canals », *Albany Evening Journal*, March. 12, 1869 ; « The Seven Cities of Cibola » *North American Review*, CVIII, 1869 ; « Indian Migrations », *Ibid.*, CIX, 1869 ; CX, 1870 ; « Stone and Bone Implements of the Arickarees » *New York State Museum Reports*, XXI, 1871 ; « Oxford », *Appleton's Journal*, V, 1871 ; « Road Over the Alps », *Ibid*, VI, 1871 ; « Instinct Its Office in the Animal Kingdom », *Nation*, XIV, 1872 ; « The City of the Sea », *Harper's Monthly*, XLV, 1872 ; « The Human Race », *Nation*, XV, 1872 ; « Factory Systems for Indian Reservations », *Nation*, XXIII, 1876 ; « The Indian Question », *Nation*, XXVII, 1878, etc., etc.

(١٢) جميع الاشارات التي ترد في هذا المقال لكتاب المجتمع القديم يقصد بها الطبعة الصادرة عن :

Charles H. Kerr & Company, Chicago, N.D.

White, Op. Cit., p. 14 (١٤)

Loc. cit. (١٥)

Resek, K. ; Lewis Henry Morgan : (١٦)
American Scholar, Chicago U.P.
1960, p. 137.

Radcliffe Brown, A.R. ; Some (١٧)
Problems of Bentu Sociology, PP.
40-41.

White, Op. cit., P. 145. (١٨)

Atlantic Monthly. Vol. XL, 1877, (١٩)
PP. 374- 375.

Nation, Vol. XXIV, 1877, PP. (٢٠)
92-93.

Pennsylvania Monthly, Vol. X. (٢١)
1879, PP. 115-25.

Resek, Op. cit., PP. 141-42. (٢٢)

Tylor, E.B., in Academy, Vol. (٢٣)
XIV, 1878, Resek, Op. cit., P. 142.
PP. 67-68, c.f.,

duction to the History of Sociology,
P. 138.

Ibid., P. 139. (٥)

Goldenweiser ; Early Civilisation, (٦)
N.Y., 1922, P. 416.

Lowie, Op. cit., P. 55. (٧)

(٨) أنظر ترجمتنا العربية لهذا الكتاب بعنوان
« الاثنريولوجيا الاجتماعية أو علم الانسا الاجتماعي »
Evans-Pritchard, E.E., Social Anthropol-
ogy, Cohen & West, 1951, P. 17.

Romanes, G.J., Animal Intelligence, (٩)
Paul Tranch, London 1912, P. 367.

Resek, C., Lewis Henry Morgan : (١٠)
Ameri- can Scholar, Chicago V.P.
1960, PP. 100-102.

(١١) والمصطلحات الوصفية تنشأ عن طريق
اصافة المصطلحات النوعية المحددة احدها الى
الأخرى بحيث يضيف لنا المصطلح الجديد كل
دقة درجة القرابة والخطوات الوسيطة التي تفصل
بين أى اثنين من الأقارب مثل قولنا : أخو الاب
(بدلا من العم) أو ابن أخت الام (أى ابن الحالة)
أما مصطلحات القرابة التصنيفية ففيها يستخدم
المصطلح الواحد لاشخاص يرتبطون فى حقيقة
الأمر بروابط قرابية مختلفة بالشخص الذى
يستخدم ذلك المصطلح . وأقرب مثل للاذهان
يبين خصائص هذا النوع من المصطلحات هو كلمة
Uncle الانجليزية التي تستخدم للعم والخال وزو
وزوج الخالة على السواء . انظر فى ذلك كتابنا
عن « الانسان » وهو الجزء الثانى من كتاب البناء
الاجتماعى ص ٣٨٣ .

(١٢) ترك لنا مورجان عشرات المقالات التي
تتناول شتى فروع الدراسات المتصلة
بالانثريولوجيا والاندولوجيا ، والقائمة القصيرة
التالية تكشف لنا عن تنوع اهتماماته : -
«Mind or Instinct : An Inquiry concern-
ing the Manifestations of Mind by
the LoWer Order of Animals » *Kni-
ckerbocker* XXII, 1843 ; «Athenian
Democracy » *New York Quarterly*,
III, 1853 ; «Laws of Descent of the
Iroquois » *American Association Pro-
ceedings*, XI, 1858 ; «The Indian Me-